

لَوَاحِج

ایک شاہکار اور مکمل ترین اردو ترجمہ

مُصَنِّف

مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی

مُترجمہ

سید فیض الحسن فیضی

تصوف فاؤنڈیشن

لاہوری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات
۱۲۴۹ھ میں سن آباد — لاہور — پاکستان

و. واحد تقسیم کار: المعارف ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

فہرست

پیش لفظ	ارشد قریشی (مدیر)
دیباچہ	نور الدین عبدالرحمن جامی
تمہید	نور الدین عبدالرحمن جامی
لائحہ اول	یک دل و یک رُوی
دوسرا لائحہ	تفرقہ و جمعیت
تیسرا لائحہ	حاضر و موجود
چوتھا لائحہ	فن و بہت
پانچواں لائحہ	جمال و کمال
چھٹا لائحہ	کیف و جذب
ساتواں لائحہ	لذت حضور
آٹھواں لائحہ	قربت حضور
نواں لائحہ	فنائے فنا
دسواں لائحہ	توحید
گیارہواں لائحہ	ہوا و ہوس
بارہواں لائحہ	وہم و کوشش
تیرہواں لائحہ	حقیقت حق
چودھواں لائحہ	معنی وجود
پندرہواں لائحہ	صفات و کمالات

کلاسیک اور اہم کتب تصوف کے مستند اُردو تراجم

جمہ حقوق بحق تصوف فاؤنڈیشن محفوظ ہیں © ۱۹۹۹ء

ناشر	:	ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی
	:	بانی تصوف فاؤنڈیشن - لاہور
طابع	:	زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور
سال اشاعت	:	۱۴۲۰ھ — ۱۹۹۹ء
تعداد	:	ایک ہزار
قیمت	:	۷۵ روپے
واحد تقسیم کار	:	المعارف - گنج بخش روڈ - لاہور، پاکستان

۰۔ ۱۱۔ ۵۰۶۔ ۹۶۹۔ آئی ایس بی این

تصوف فاؤنڈیشن ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور لغت نگار کو ایصال ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ اور یادگارِ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو قائم کیا جو کتاب و سنت اور سلف صالحین بزرگانِ دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغِ دین و تحقیق و اشاعتِ کتب تصوف کے لیے وقف ہے۔

تصوف فاؤنڈیشن کی تمام کتابیں ضروری و معنوی محاسن کا شاہکار ہیں

سولہواں لائحہ	اسمائے ذات
سترہواں لائحہ	اُحدیث و اُحدیت
اٹھارہواں لائحہ	جوہر و عرض
انیسواں لائحہ	صفات و موصوف
بیسواں لائحہ	مظاہر و اعتبارات
اکیسواں لائحہ	ذات و تقیدات
بائیسواں لائحہ	وجود و اعتبارات وجود
تیسواں لائحہ	الوہیت و ربوبیت
چوبیسواں لائحہ	عین حقیقت یا ہستی مطلق
پچیسواں لائحہ	حقائق و مظاہرات
چھبیسواں لائحہ	کُل یوم ہونی شان
ستائیسواں لائحہ	ظاہر و منظر
اٹھائیسواں لائحہ	ہستی و عالم ہست
اتیسواں لائحہ	ذات و مظاہرات
تیسواں لائحہ	خیر و شر
اکتیسواں لائحہ	وجود کی صفت علم
بیسواں لائحہ	کلیت و مطلقیت
تیسواں لائحہ	ذات و آثار ذات
چوتیسواں لائحہ	تجلی ذات و تجلی صفات
خاتمہ کتاب	نور الدین عبدالرحمن جامی مصنف
مخانی لغات و اصطلاحات وغیرہ	سید فیض الحسن فیضی مترجم

پیش لفظ

مولدِ جام و شمسِ قلم
جرعہ جامِ شیخ الاسلامی ست
لاجرم در حبِ یدِ اخبار
بد معنی تخلصِ جامی ست

مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی نویں صدی ہجری کی اسلامی دنیا کے ان علمائے متبحرین میں شمار ہوتے ہیں جنہیں اپنے دور کے علوم متداولہ از قبیل نحو، صرف، منطق، حکمتِ مشائی، حکمتِ اشراقی، حکمتِ طبیعی، حکمتِ ریاضی، فقہ، اصول فقہ، حدیث، علمِ قرأت، قرآن و تفسیر اور ادب و شعر پر پوری قدرت حاصل تھی اس لحاظ سے جامی کا دور (۸۱۷-۸۹۸ھ) تاریخِ افکار و سیاسیاتِ اسلامی کا پر شکوہ دور تھا۔ تحصیلِ علوم سے فارغ ہو کر جامی سیلاطینِ تیموریہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ ان کا پایہ تخت ہرات اور سمرقند رہا۔ جامی نے خانوادہ تیمور کے حکمرانوں شاہ رخ میرزا، میرزا بابر، میرزا ابو سعید گورگانی اور سلطان حسین بایقرا کی نگاہوں میں اپنی علمی فضیلت اور کردار کی عظمت کے سبب جو محترم مقام حاصل کیا تھا اسے ہماری علمی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خاص کر اپنی زندگی کے آخری ۲۴ سال جو انہوں نے سلطان حسین بایقرا ایسے علم دوست بادشاہ کی سرپرستی میں گزاریے، جامی کے مظاہراتِ کمال کا وہ سنہری زمانہ ہے جو علمی دنیا کے لئے آج بھی عیشِ شرف ہے۔

حضرت جامی ۲۳ شعبان المعظم ۸۱۷ھ کو فراسان کے قصبہ جام میں پیدا

ہوئے۔ والدِ محترم مولانا احمد بن محمد الدشتی اور والدہ حضرت امام محمد شیبانی کی نواسی
تھیں۔ حیاتِ فانی نے ۸۱ سال تک وفا کی اور یوں زندگی کا دورِ جام ۸۱ محرم الحرام
۸۹۸ ھ تک چلا۔ وصال کے وقت یہ اشعار زبان پر تھے۔

درینا کہ بے مابے روزگار بروید گل و بشت گند نو بہار
بے تیر و دیماہ و اُردی بہشت بیاید کہ ما خاک بکشیم و خشت

ہرات کے مدرسہ نظامیہ میں مولانا جامی نے جن فنونِ علم سے کسبِ فیض
کیا ان میں مولانا جنید اصولی، مولانا خواجہ علی سمرقندی اور مولانا شہاب الدین محمّد
اسلمی گرامی سرفہرست ہیں۔ یہاں سے فارغ ہو کر تاضی زادہ نے روم کے
درس میں حاضری دے کر اپنی خداداد ذہانت سے اُستاد کے دل میں گھر کر لیا اور
اُستاد نے بھی اپنے اس ہونہار شاگرد سے متاثر ہو کر یہاں تک کہہ دیا کہ ”جب
شہر سمرقند آباد ہوا ہے، مولانا عبدالرحمن جامی جیسا ذہین اور طباع فاضل زمانے
کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔“ جامی نے علومِ اسلامیہ کے تمام شعبوں پر عبور
حاصل کر کے فارسی ادب و شعر میں وہ کمال حاصل کیا کہ حافظ شیراز کے بعد
پھر کوئی دوسرا عالم متبحر ایران میں پیدا نہ ہوا۔ حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے
شاید اسی لئے کہا تھا۔

نسخہ کوہین را دیباچہ اوست جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست

ملا جامی کی روحانی تربیت میں جن اہل اللہ نے حصہ لیا وہ اپنے دور کے
متنازعہ صوفیاء میں تھے۔ حضرت مولانا سعد الدین کا شعری (م: ۸۶۰ ھ) وہ پہلے
بزرگ ہیں جن کی نگاہِ کیمیا اثر نے جامی ایسے جوہرِ قابل کو ضیلے روحانیت
سے جگمگا کر رکھ دیا۔ خواجہ عبید اللہ اصرار سے روحانی تعلق پیدا ہوا تو اور بھی نکھر

گئے۔ انہی کی خدمتِ اقدس میں حاضر رہ کر منازلِ سلوک طے کیں اور سلسلہ نقشبندیہ
ہی کے روحانی سرچشمہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔

آنکہ زمریت فقر آگاہ ہست خواجہ اصرار عبید اللہ است

جامی علیہ الرحمۃ کی جملہ تصانیف جنہیں مولانا عبدالغفور لاری نے لفظِ جامی کے
اعداد کے ہم عدد (۱۱۱۱۱۱۱۱) بتایا ہے، اسی سلسلہ روحانیت
کی ترجمان ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ سے ارادت
رکھنے کے باوجود ملا جامی شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے فلسفہ
وحدت الوجود سے بہت متاثر نظر آتے ہیں اور نقشبندیہ کے دوسرے مشائخ
کے برعکس انہوں نے اسی فلسفے کو اپنایا اور زندگی بھر اسی کی تشریح و توضیح میں
مصرف رہے ہیں۔ ”لوامع“ اور ”لوائح“ سے قطع نظر اگر ان کے ادب و شعر کا
جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی جو رنگ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، وحدت الوجود
ہی کا رنگ ہے۔

عرفان و تصوف کے اس ضمن میں جامی کی ”لوائح“ دوسری تصانیف کے
مقابلہ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مختصر سا رسالہ ۳۴ لوائح اور خاتمہ کتاب
پر مشتمل ہے۔ ہر لائحہ توحید ربانی اور معرفت کے سیر و سلوک سے متعلق کسی کسی
موضوع پر بڑے مؤثر اور دلنشین پیرائے میں نکاتِ معرفت کا ترجمان ہی نہیں
فصاحت و بلاغت کی جان بھی ہے اور اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ
خیر الحکماء قتل و دلّ۔ طہران یونیورسٹی کے مشہور اُستاد آقای
علی اصغر حکمت ”لوائح جامی“ کے متعلق لکھتے ہیں :

لوائح : این رسالہ مختصر سیت بشر فارسی مستمع، مشتمل بر

مقالاتی موجز و مختصر، و ہر مقالہ، متضمن نکتہ ی است باریع اند

نکاتِ عرفانی، کہ آن را "لاسمہ" نام دادہ، ہر لاسمہ منتهی میشود بیک یا چند رباعی غرض فیض۔

در مقدمہ آن چنانکہ شأنِ دعوت و مألوف جامی است بعد از ادائی خطبہ و مناجات تمہیدی آورده است و در طی یک رباعی آن را بشاہ ہمدان ہدیہ کردہ است۔

و ظاہراً این کتاب را ہدیہ بہ جہانشاہ قرہ قونیوی ترکمان کردہ باشد کہ پادشاہی عراق و ہمدان و آذر بایجان اورا بودہ، ولی چون در نزد ہراتیان بہ نیک نامی موصوف نہ بودہ، اسم اورا نیاوردہ یا بعد از حذف کردہ، و چون تاریخ تالیف آن قید نشدہ، بنظر نویسندہ این سطور ظاہراً باید در حدود ۸۷۰ کہ ادا ان عظمت جہانشاہ است، تالیف شدہ باشد۔

خاتمہ کتاب کے طور پر ملاً جامی نے وحدت الوجود کے فلسفے کو اپنی چند رباعیات میں سمودیلے اور یہی "لوائج" کا کمال ہے جس کی ترجمانی میں میر بہر علی ایس کا یہ مصرع پیش پیش ہے

اک رنگ کا مضمون ہو تو سوز رنگ سے باز ہوں

اس کے باوجود جامی نے کھلے دل سے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے۔
جامی تن زن سخن طرازی تا چند افسونگوی و فسانہ سازی تا چند
اظہار حقائق بسخن بہت محال ای سادہ دل این خیال بازی تا چند

"لوائج" زبانِ دبیران کی شیرینی اور ٹھوس حقائق کی بنا پر فارسی زبان کے بے عالیہ میں ایک حسین واکش نثر پارہ خیال کی جاتی ہے جسے رباعیاں

کی آمیزش نے اور مطبوع بنا دیا ہے۔ ابھی تک اسے کسی نے احسن طریق سے اردو کے قالب میں نہیں ڈھالا تھا۔ ہم اپنے فاضل دوست سید فیضی کے رہنِ منت ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو شرفِ پذیرائی سے نوازتے ہوئے بڑی محنت و کاوش سے اسے اردو کا پیرہن بخشا ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ اس کے لئے جہاں مترجم کو ہر دو زبانوں کا بعض شناس ہونا چاہیے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اُسے اپنے علم و فضل، اپنے تجربے اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پر بھی اعتماد ہو کیونکہ ترجمہ کرتے وقت جن دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنی ذات پر اعتماد ہونا لازمی ہے۔

سید فیضی کی اس کامیاب کوشش کے پس پردہ جہاں ان کی علمی فضیلت اور ذہانت و فطانت کا فرما ہے، ان کا شعری و روحانی ذوق بھی اس ترجمے کو عام فہم، دلکش اور سلیس بنانے میں ممد و معاون رہا ہے۔ سید صاحب کی ذات محتاجِ تعارف نہیں۔ ملک کے ممتاز اور نامور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اردو، پنجابی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں کے ماہر ہیں۔ اردو، انگریزی، اور فارسی زبانوں میں ان کی کئی ایک تصانیف منظرِ عام پر آچکی ہیں۔ شیکسپیر کے مشہور ڈرامے "جوئیس میز" کو بھی انہوں نے نظمِ معری میں منتقل کیا ہے۔ ایک ادیب اور کہنہ مشق معانی کی حیثیت سے بھی وہ مقبول ہیں۔ دینی اور روحانی حلقوں سے بھی فطری لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ سب ایسی خداداد صلاحیتیں ہیں جنہیں بروئے کار لا کر سید صاحب نے یہ گلدستہ معانی پیش کیلئے۔ ہم اس قابلِ قدر کوشش پر انہیں دلی مبارکباد دیتے ہوئے "لوائج" کے اردو ترجمہ کو منظرِ عام پر لا رہے ہیں۔ یقیناً یہ لوائج کا ایک شاہکار اور مکمل ترین اردو ترجمہ ہے۔

اور اردو ادب عالیہ اور صوفی ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ لوائح کے علاوہ اس ترجمہ کی دوسری ماہر الامتیاز فنی خصوصیت یہ ہے کہ لوائح کے منشور حصہ منشور ترجمہ اور منظوم حصہ منشور ترجمہ کی گئی ہے۔ یہی اس ترجمہ کا نقطہ کمال و امتیاز ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اصحابِ طریقت اور سالکانِ راہ معرفت اس کے مطالعہ سے درِ دل کی کشادگی کا لطف پائیں گے اور روحانی و وجدانی کیف کا حظ اٹھائیں گے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

ارشاد قریشی

۲۴ رمضان المبارک

۱۳۹۹ھ — لاہور

دیباچہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خداوند! میں تیری حمد و ثناء کا احصاء نہیں کرتا اور کروں بھی تو کیسے؟ ہر تعریف تیری ہی طرف لوٹنے والی ہے۔ تیری ذات پاک میری صفت و ثناء سے بہت بلند ہے۔ تو وہی ہے جو تیری تجید تجھ ظاہر کرتی ہے۔

بارِ الہا! زبانِ قاصر ہے کہ تیرا شکر ادا کرے اور تیرے لائق حمد و ثناء بیان کرے۔ کائنات کے صحیفوں میں تعریف و تجید سے جو کچھ بھی متعلق ہے، وہ سب تیری عظمت و کبریائی کا انعکاس ہے۔ نہ تو ہم تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی تیری صفت و ثناء بیان کرنے کے قابل ہیں۔ تو اپنی نوح و ثناء کے عین مطابق ہے اور تیری حمد و تائش کے گوہر آبدار وہی ہیں جو تونے خود پر دیے ہیں۔

روشن ہے جہاں کمالِ کبریائی تیرا، قطعاً وہاں شیرِ کرم کا دُنیب ہم سے ہوا اکیسے حق حمد و ثناء تعریف وہی ہے جو تجھ ہے زیب ”اَنَا أَفْصَحُ“ کہنے والے نے جہاں اپنی فصاحت کے علم سرنگوں کر دیئے اور پھر بھی تیری حمد و ثناء میں اپنے آپ کو عاجز پایا، وہاں ہر کج لچ بیان کی کیا مجال کہ زبانِ کھولے اور پریشان گوئی بہت کہاں کہ منہ سے کچھ بولے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں عجز و قصور کے اعتراف کا اظہار بھی غلطی ہے اور اس سرورِ دین و دنیا سے مقابلے کا تصور بھی ذہن میں لانا حسنِ ادب کے منافی ہے۔

میں کون ہوں کس گنتی میں ہوں اور کیا ہوں سگہی تیرے کپڑے کا جو میں بن جاؤں
ممکن ہی نہیں تیرے کارِ رواں میں پنچوں کافی ہے اگر باگِ جرس ہی سن لوں
خداوند! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما جو بولے حمد کے

حاصل اور مقام محمود پر فائز ہیں۔ ان کی اولاد اور ان کے دوستوں پر بھی ساری
جنہوں نے جہد و عمل سے کام لے کر حصول مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔

پاک پروردگار! امور دنیوی میں منہک رہنے سے ہمیں نجات دلا اور اشیاء
جیسی بھی ہیں ان کی حقیقت سے آگاہی عطا فرما؛

پالنے والے! ہماری نگاہ بصیرت سے غفلت کے پرے اٹھا دے
اور جہتے جیسی بھی ہے اس کی اصلیت دکھا دے۔ یہی تھی کہ شبکلی ہستی ہم پر آشکار
نہ کر اور نہ جمال ہستی پرستی کا پردہ ڈال۔ مظاہر فطرت سے بھری ہوئی اس دنیا کو
اپنے حسن و جمال کی تخلیقوں کا آئینہ بنا دے۔ ہمارے لئے اسے خود سے تعبیر
پردہ نہ بنا۔ فطرت کے ان غیر یقینی نقوش کو جہالت و لاعلمی کا باعث نہیں، ہمارے
لئے آگاہی و بصیرت کا سرمایہ بنا دے۔ تیرے مشاہد جمال سے محرومی و ہجوری کا
سبب ہم خود آپ ہیں۔ ہمیں کس حال میں نہ رہنے دے۔ خود فریبی کے طالع
ہمیں نجات دلا اور یہ توفیق دے کہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں۔

پاکیزہ دل، جان کی نیکو خواہی دے فریادِ شبی، گریہ سحرگاہی دے
پہلے تو مجھے خود سے بنا دے بیخود پھر ذات سے اپنی مجھے آگاہی دے
دنیا کو خدا یا مجھ سے بد خو کر دے اور مجھ کو بھی دنیا سے تو بیکسو کر دے
دل پھیر کے ہر سمت سے یارب میرا خود اپنے ہی عرفان میں کیوں کر دے
اللہ علاجِ غم و حزن ہو جا مجھ کو نصیب سیرِ عرفان ہو جا
کتے ہی کے گبر سمان تونے کیا ہو؟ اگر اک اور سمان ہو جا
کوہین سے بے نیاز کر دے یار اور فقر سے سرفراز کر دے یار
جس راہ میں ہیں کیلے یہی اتیری؟ مجھ پر بھی عیاں یہ راز کر دے یار

تہنیت

”نوح“ نامی یہ ایک رسالہ ہے (یہ لاکھ کی جمع اور بجلی اس کا مفہوم ہے)۔
اس میں وہ معارف و مطالب بیان کئے گئے ہیں جو اسرار و معرفت کی تختیوں، ارباب
عرفان کی روحوں اور ذوق و وجدان رکھنے والوں کے دلوں پر منعکس ہیں اس کا اسلوب
تحریر موزوں اور اس میں بیان کرنے اشارے نہایت لطیف ہیں۔ اُمید ہے کہ قارئین
رسالہ ہذا کے مصنف کی ذات پر معترض نہیں ہوں گے اور خوردہ گیری و تنقیص کی
باط پر قدم رکھنے سے احتراز فرمائیں گے کیونکہ اس گفتگو میں مولف کی حیثیت محض
ترجمان کی ہے اور اس کا اصل مقصد دوسروں کی بات آپ تک پہنچا دینا ہے۔

میں ہیچ ہوں جو ہیچ ہوا، کچھ بھی نہیں کیا ہیچ میزوں نے کیا، کچھ بھی نہیں
کتا ہوں میں جو رازِ حقیقت اس میں جتنے مرا کہنے کے سوا کچھ بھی نہیں

ہے فقر یہی کہ بے نشان بن کے رہے ہو عشق اگر تب بے زباں بن کے رہے
حاصل نہیں جس شخص کو اسرار کا ذوق بہتر ہے اگر وہ ترجمان بن کے رہے

کچھ موتی پر دئے ہیں نے داناؤں سے تا بات بڑوں کی بھی بیاں ہو جا
یہ پیچداں کا شکر ہے معتد اے کاش کہ نذر شاہ مہمل ہو جا

یک دلی و یک دلی

اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے پہلو میں دو دل ہوں۔ وہ ذاتِ بے ہمتا جس نے تجھے زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اُسی نے تیرے پہلو میں ایک دل بھی رکھ دیا، تاکہ اُس ذاتِ واحد کی محبت میں تجھے یک دلی و یک دلی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور سے تجھے کوئی غرض نہ ہو اور تو اپنے آپ کو اسی کی عبادت کے لئے وقف کر دے یہ دانشمندی نہیں کہ ایک دل کو سخت لخت کر کے اس کے ہر ٹکڑے کو الگ الگ تقلید کے حصول کے لئے آوارہ و سرگرداں چھوڑ دیا جائے۔

نُغ تیرا ہے قبلہ وفا کی جانب تن پر وہ ہے کیوں ذہنِ بے جا
بہتر ہے کہ دل کو نہ بہت روگ لگیں اک دل ہے، لگا اس کو خدا کی جانب

تفرقہ و جمعیت

تفرقہ (انتشارِ طبیعت) یہ ہے کہ کئی ایک چیزوں سے دل لگا کر انسان اپنے لئے الجھن اور پراگندگی طبع کا سامان پیدا کرے اور جمعیت (خاطرِ جمعی) کا مفہوم ہے کہ سب سے قطع تعلق کر کے ذاتِ واحد کے مشاہدے میں گم ہو جائے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و متاع دنیوی کی جمع آوری ہی خاطرِ جمعی کا سبب ہے، وہ دائمی انتشار میں مبتلا رہتے ہیں اور جنہیں یقین ہے کہ دولت دنیا کا جمع کرنا موجب انتشار ہے تو وہ دنیا کی ہر شے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔

ہر درد کا کیوں دل ترا پیسا نہ ہو بیکار ہے ہر کسی سے یار نہ ہو
دل سب لگانے کا نتیجہ ہے خلل دل ایک کونے کے سب بیگانہ ہو

نشہ ہے تو سے سر میں پریشانی کا جو کھیل بھی ہے تیرا، وہ شیطان کا
عفریت سے دانش تو انسان نہیں احساس تجھے کب ہے ہوس رانی کا

ساکنے تو ہے ہودہ سخن لا حاصل چل راہِ خدا پر کہ وہی ہے منزل
ہے باعثِ تفرقہ یہ دنیا طلبی کب دولت دنیا سے کھلا غنچہ دل

مکتب میں ہے گانے کے بہر کمال تعلیم سے تو ہو بھی گیا گر چہ نہال
مُن! یا خدا حق ہے جو باقی ہے وہ ہم اللہ سے دُور، وہم طبیعت سے نکال

حاضر و موجود

حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں جانتا ہے۔ کس قدر گھائے اور خار سے کی بات ہے کہ تو اس کے چہرے سے نظریں پھر کر کسی اور طرف دیکھنے لگے اور اُس کی رضا پر چلنے کی بجائے کسی اور رستے پر چل پڑے۔

دقتِ سحر آیا وہ مراد برباباں کہنے لگا دل تجھ سے وقفِ حواں
صدِ حیف کہ تجھ پر ہو مری چشمِ کرم اور غمیر کی جانب ہو تو ہر دم نگہاں

ہم عشق میں تاعمر رہے گرم سفر اور منزل وصل کی طلب تھی رہبر
اک لمحہ جو دیکھ لیتے حبسِ تیرا ٹھیکتی نہ حسینوں پر کبھی اپنی نظر

چوتھا لائحہ

فنا و بقا

خدا نے بلند و برتر کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ آنی اور فانی ہے۔ دنیا کی حقیقت وہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں اور ظاہری صورت اس کی محض ایک وہمی وجود سی ہے۔ کل اس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ امکانِ وجود اور آج یہ قائم ہے لیکن اسے بقا نہیں۔ ظاہر ہے کہ کل اس کا کیا انجام ہوگا! تو امتیہاں اور آرزوؤں کا غلام کیوں بنا ہوا ہے؟ جھوٹی چمک دمک رکھنے والی ناپائیدار چیزوں پر اعتماد کرنا دانشمندی نہیں! سب سے بے تعلقی ہو کر اپنے رب کا ہو جا اور سب سے رشتہ توڑ کر اُسی سے رشتہ جوڑ! وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حادثات کے کانٹوں سے اُس کی ابدیت کا چہرہ کبھی مجروح نہیں ہو سکتا۔

ہر شکل میں تجھ کو لگی ہے جو بھلی وہ جو رنلک سے جلد رو پوش ہوئی
دل اُس سے لگا جو زندہ و پائندہ ہے وہ ذات رہے گی اور ہمیشہ سے ہی

دل جا کے صنم خانوں میں شرمندہ ہے کیا عشقِ تباں سے کوئی دل زندہ ہے
مجھ کو ہے جمالِ جادوئی کی تلاش اُس حُسن کا طالب ہوں جو پائندہ ہے

جو شے تجھے دیتی نہیں پیغامِ بقا آخر وہی لائے گی ترے سر پہ بلا
جن چیزوں سے ہوتا ہے جدا بعدِ الگو بہتر ہے کہ جیتے جی رہو اُن سے جدا

حاصل ہے تجھے نعمتِ مال و فرزند یہ سوچ کر یہ نعمتیں تاکے تاجپند
دل جس گاہے دہر کے تئیں وہ خوش ہے دل والوں سے ہے اُس کل دل دجاں پیوند

پانچواں لائحہ

جمال و کمال

قوت و مرحمت والی وہ ذات جمالِ مطلق ہے۔ خاکدایں وجود کے جملہ مراحل سے جو کمال آشکارا ہے، وہ اُسی کے پر تو جمال و کمال کا نظارہ ہے۔ اُسی کی ضیاء تہا سے اہل مراتب نقوش جمال اور صفتِ کمال سے آراستہ ہوئے۔ دانا کی دانائی بھی اسی کا اثر اور دنیا کی دنیا کی بھی اُسی کا ثمر ہے۔ وہ پاک ذات ہے۔ اس کی کل صفات جو ملکیت و ملکیت کی بلندیوں سے اتر کر جبریت و تقید (انفرادی و اضافی) کی گہرائیوں میں جلوہ گر ہوئیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جزو سے کل کا راستہ پاسکے اور تقید سے مطلق کی طرف متوجہ ہو سکے اور تجھے یہ خیال نہ ہو کہ جزو کل سے جدا ہے اور نہ تقید پر اتنا غور کرے کہ مطلق سے تیرا رشتہ ہی منقطع ہو جائے۔

نظارہ گل کے لئے ہیں باغ میں تھا دیکھ مجھے اُس نے تو یہ شوخی سے کہا
میں اصل ہوں اور گل تو ہیں میری شاخیں کیوں اصل کو چھوڑ کر سوئے شلخ آیا

میکار یہ عارضی یہ مستِ درِ عنائی کس کام کی یہ زلفوں کی خوش آرائی!
ہر سمت فہیار بار ہے نورِ مطلق غافل نہ تقید سے تجھے ہوش آئی

کیف و جذب

انسان اپنے حکم سبب جس قدر کثیف واقع ہوا ہے، رُو حافی اعتبار سے وہ اتنا ہی لطیف ہے۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، اُس کا تاثر قبول کرتا ہے اور بعد بھی متوجہ ہوتا ہے وہیں کارنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لئے داناؤں کا قول ہے کہ جب نفس ناطقہ حقائق کے اصلی اور واقعی نقوش سے آراستہ ہو کر حقائق سے متعلق احکامات کا صحیح ادراک کر لیتا ہے تو وہ خود واجب الوجود کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح عام لوگ اس مادی شکل کے ساتھ بغایت درجہ متصل رہنے کے سبب اور ان خاکی محبتوں سے بے حد ربط رکھنے کی وجہ سے کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ نہ تو اس کی ذات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے مابین کوئی امتیاز روا ہے۔ مولانا نے روم قدس نے مثنوی شریف میں کیا خوب کہا ہے (منظوم ترجمہ)

بن اگر بننا ہے تجھ کو فکر دوست
ماسوائے فکر کیا ہے گوشت پوست
گل تجھے بجائے تو پھر گلشن ہے تو
سوچ ہے کپڑے کی تو ایندھن ہے تو

لہذا اس بات کی کوشش کہ تیری ذات تیری نگاہوں سے چھپی رہے۔ اپنے آپ کو ذاتِ مطلق کی معرفت میں گم کر دے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی جستجو میں کھویا رہے کیونکہ عالم موجودات کے مختلف مدارج سب کے سب اسی کی شانِ جمال کے مظہر ہیں اور کائنات کی ہر شے اُسی کے کمالات کی آئینہ دار ہے۔ جوئے بندگی و عبادت

کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ اُس ذاتِ واجب کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اس طرح اتارے کہ تجھے اپنے وجود کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ یوں تو اپنی جانب نگاہ کرنا اُسے دیکھنے کے برابر ہوگا اور اگر تو اپنی بات کہے گا تو یس کی بات ہوگی۔ مقید ایسے عالم میں مطلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انا الحق کی صداقتوں میں ہوا الحق کے نغمے جاگ اُٹھتے ہیں۔

تو سوچے اگر گل کو تو خود گل بن جائے بیل کا خیال آئے تو بیل بن جائے
تو جزد ہے حق کُل ہے اگر کچھ دن اور گل بننے کا ہو تجھ کو جنوں گل بن جائے

اپنے لئے مقصود دل و جان تو ہے اور زندگی و موت کا ساماں تو ہے
پائندہ ہے تو کہ فنا دوست میں ہیں 'میں' کا مری مفہوم ہر عنوان تو ہے

کب اترے گاتن سے یہ لباسِ ہستی کب ہوگی جھلک حسنِ ازل کی کسستی
لے کاشش یہ دل ہو غرق نورِ وحدت چایا رہے رُوح پر سحابِ کسستی

لذتِ حضور

حضور کی لذت یوں حاصل کی جائے کہ ہر وقت اور ہر حال میں یعنی آتے اور جاتے ہوئے، کھاتے اور سوتے ہوئے، بولتے اور سنتے ہوئے تجھے حق سے اپنی وابستگی کا پورا پورا احساس ہو۔ مختصر یہ کہ حالتِ آرام اور کام کاج کرتے ہوئے بھی تجھے ہشیار رہنا چاہئے تاکہ اس وابستگی کے معاملہ میں غفلت و لاپرواہی کا شک تک بھی نہ گذر سکے اور اس طرح تجھے اپنے ایک ایک سانس بھی حساب لینا پڑے گا کہ کہیں وہ یادِ الہی سے خالی تو نہیں ہے۔

چہرہ ترا دیکھے ہوئے گزرے کئی سال پھر بھی تری الفت کو نہیں خوں زوال
جس حال میں بھی چاہوں جاں جاکے ہوں آنکھوں میں تو دل میں بھی ہے تیرا خیال

وقت

۵

جس طرح مذکورہ نسبت کو ہر وقت اور ہر زمانے میں مسلسل آگے بڑھاتے رہنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی مقدم ہے کہ دنیاوی تعلقات سے علیحدگی اختیار کر کے اور امکانی صورتوں سے برارت کا اظہار کرتے ہوئے، اُس کی لذت و کیفیت میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سخت کوشش اور لگاتار جدوجہد سے کام لے کر ذہن کو غلط خیالات اور باطل تصورات سے پاک کر دیا جائے۔ ان خیالات سے جس قدر پرہیز اور ان تصورات سے جتنا بھی احتراز کیا جائے گا اُسی قدر یہ نسبت (رشتہ رُقبتِ خداوندی) اور زیادہ محکم ہوتی جائے گی۔ لہذا اس کوشش کو بروئے کار لایا جائے کہ طرح طرح کی خام خیالیاں تیرے سینے کی مدد سے باہر خمیہ زن ہوں اور حق سبحانہ تعالیٰ کے ظہور کی روشنی سے تیرا باطن منور ہو جائے۔ تجھ کو تیری ذات سے رہائی نصیب ہو اور اپنے خانہ دل میں اغیار کو بسا کی رحمت سے بھی تجھے دو چار نہ ہونا پڑے۔ اس طرح نہ تو تیری ”انا“ تجھ میں باقی رہے گی اور نہ ہی انس ”انا“ کے نہ ہونے کا احساس تجھے ہوگا۔ بلکہ ذاتِ احد و واحد کے علاوہ کوئی اور ذات تیرے دل میں گھر نہ کر سکے گی۔

ملتی نہیں وحشت سے درِ دل کی گشا کتب میں گناہوں سے رہوں گا برباد
یوں معرفتِ ذات عطا کر مجھ کو! ہو جاؤں خودی و بیخودی سے آزاد

فنائنا

فنا اس بات سے عبارت ہے کہ باطن پر ذات حق کے غلبہ ظہور کے سبب ہمارے پاس اُس کی ذات کے سوا کوئی شعور باقی نہ رہے۔ اور فنا کے باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم بے شعوری کا شعور تک بھی حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ فنا کا باقی نہ رہنا بھی اسی تصور فنا پر مبنی ہے کیونکہ اگر فنا فی الذات ہو جائے دالے کو اپنے فنا ہو جانے کا ذرہ بھر بھی خیال رہے تو وہ مقام فنا پر نازل نہیں کیونکہ فنا کی صفت اور اس صفت کا حامل مدوں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے الگ ہیں لہذا فنا کا شعور بھی صفت شعور کے منافی ہے۔

جس طرح تو پاستا ہے مشتبہ خوردی جو بھی نہ اُگے یوں تیرے خرموں پر کبھی
ہے بال برابر بھی اگر اپنی خبر پائے گا نہ تو فنا سے جڑ بے خبری

توحید

توحید یہ ہے کہ دل وحدت سے ہم آہنگ ہو یعنی ہر لوث سے پاک اور خدا بند و برتر کی ذات کے علاوہ ہر تعلق سے بری، چاہے اس میں تلاش ارادے کا دخل ہو یا علم و معرفت کا؛ مطلب یہ ہے کہ انسان ہر مقصد و مراد کی تلاش و جستجو چھوڑ دے ہر طرح کی معلومات و معقولات اس کی نگاہ بصیرت سے ماورا ہو جائیں اور ہر جانب سے وہ اپنی توجہ ہٹائے تاکہ خداوند بزرگ و برتر کے عزاوار کے علاوہ کوئی اور شعور و معرفت اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔

توحید کا صوفی کے تئیں ہے نشان دل میں نہ کوئی اور جڑ خالقِ ہاں
میں تجھ کو بتا دیتا پرندوں کا مقام اے کاش سمجھتا تو پرندوں کا زبان

ہوا دھول

جب تک انسان خواہشاتِ نفسانی کا اسیر اور گرفتار ہوا دھول سے رہتا ہے
 اُس کے لئے ذاتِ حق سے تعلق پیدا کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو نہی جذباتِ طیفہ
 اُس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ محسوسات و معقولات کے چکر سے آزاد ہو جاتا ہے
 اس طرح جو کیف اُسے ملتا ہے اور جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی جسمانی راحت
 اور روحانی آسائش اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے۔ مجاہدے کی زحمت بھی اٹھانا
 نہیں پڑتی اور مشاہدے کی سرخوشی سے دل و دماغ خود ہی سرشار ہو جاتا ہے۔ مزاحمت
 اغیار کی بھی پردہ نہیں رہتی اور زبانِ حال سے یہ ترانہ لبوں پر لہرا اٹھتا ہے۔
 میں کیا سہمی سہتی بھی تری یاد سے اندوہ کی پستی بھی تری یاد سے
 ہیں سامنے جس کے ہیچ لذاتِ جہاں! وہ ذوقِ دوستی بھی تری یاد سے

دہی کشش

طالبِ صادق جب اس دہی کشش کے آغاز کو محسوس کرنے لگے جو حق تعالیٰ کی یاد سے
 لذتِ آفریں بن جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لئے پوری ہمت و
 کوشش سے کام لے اور اس کے منافی ہر چیز سے محترز رہے۔ اُسے یہ سمجھنا چاہیے کہ
 بالفعل اگر وہ زندگیِ جاوداں کا بھی مالک بن جائے اور اس نسبت کو برقرار رکھنے کی سعی کرتا رہے
 پھر اس کا یہ فعل کچھ نہ کرنے کے مترادف ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ آ
 ہونے کے گاہ

چھیر طرے محبت نے جو نغمہ دل پر میں خود ہوں محبتِ تیرے اسی گلے ہے اثر
 صدیوں کا چلن ہو کہ زمانے گزریں احسانِ محبت کا نہ اتنے کاگر

حقیقتِ حق

حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت ہستی محض ہے۔ جسے زوال و انحطاط نہیں تغیر و تبدیلی سے بے نیاز، وہ کثرت سے ماوراء اور عالم ظاہری کے تعینت سے بری ہے۔ نہ اس کا پتہ، نہ نشان، نہ علم اس کا احاطہ کر سکے، نہ آنکھوں کو پہچان! چون و چرا سب اسی کی ذات کے صادرات ہیں لیکن اپنی ذات میں وہ ہر چون و چرا سے بلند ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے لیکن اس کا علم دریافت میں نہیں چشم ظاہری میں حسیات کہاں کہ اس کا نظارہ جمال کر سکے اور دیدِ دل میں اتنی بصارت کہاں کہ اس کے شعورِ کمال کو پہنچے۔ وہ تو کہ ترے صدقے ہوئی جانِ حزیں موجود زلزلے میں تو ہے اور نہیں! قائم ہے تجھی سے خاکدانِ ہستی یوں تیرے وجود کا ہوا سب کو یقین

بیرنگ بہت ہے اسے دل اپنا دلبر مجھ سے قناعت کبھی رنگوں پر نہ کر
بیرنگی ہی جب رنگ کی بنیاد بنی کیا رنگ ہو پھر رنگِ خدا سے بہتر

معنی وجود

وجود کا لفظ کبھی اپنے مصدری مطلب اور اعتباری مفہوم کی رُو سے کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وجود معقولاتِ ثانیہ میں داخل ہے اور خارج میں اس جیسی اور کوئی شے نہیں۔ یہ محض ایک سخن پرورانہ خوشگانی ہے جس کا تعلق صرف خیالی دنیا سے ہی رہتا ہے اور اس حقیقت کو ہمارے حکماء، دانشوروں اور محققین کی تحقیق نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ اسی لفظ سے کبھی وہ ہستی واجبِ مراد لی جاتی ہے جو قائم بالذات ہے اور اسی پر وجود کی دوسری شکلوں کا انحصار ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہستی کے علاوہ خارج میں اور کوئی وجود نہیں۔ جملہ موجودات اسی کے ظواہر ہیں، اُسی کی ذات سے اُن کا قیام ہے اور بڑے بڑے عرفائے کامل نیز اربابِ یقین اس کی گواہی بھی دیتے ہیں لہذا لفظ وجود کا اطلاق پہلے معنوں میں نہیں، دوسرے معنوں میں خدائے بزرگ و بزرگی ذات پر ہوتا ہے۔

ہستی بقیاس و عقلِ محسوسِ قیود ہے عارضِ ایمان و حقائق کی نمود
لیکن بمکاشفۃ اربابِ شہود اعیان ہیں عارضِ قہ ہے معروضِ وجود

صفات ذات

عقل و غرور کی رو سے دیکھا جائے تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات پاک کے علاوہ ہیں لیکن اگر اصلیت و واقفیت کی عینک سے ملاحظہ کیا جائے تو صفات عین ذات بھی ہیں۔ مثلاً صفت علم کی وجہ سے وہ ذات عالم، قدرت و اختیار رکھنے کے سبب قادر مطلق اور باحاطہ ارادہ مطلق العنان ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ صفتیں جس طرح اپنے مطالب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جداگانہ واقع ہوئی ہیں اسی طرح یہ عین ذات کا حصہ بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کسی ایک ذاتوں کا مظہر نہیں وہ ہستی واحد ہے اور اس کے اسماء و صفات محض اس کے انداز و تصورات کی ترجمانی کرتے ہیں۔

ہر نقص سے پاک ہے تیری ذات کمال بیکار تھے بارے میں ہے کوئی سوال
از روئے غرور تجھ سے جدا ہیں صفتیں ! لیکن حقیقت ہیں یہ آئینہ حال

اسماء ذات

ذات واجب الوجود بہر طور جملہ اسماء و صفات سے عاری اور تمام نسب و اضافات سے مُبرّا ہے۔ ان اسماء سے اُس کا تعلق محض عالم ظہور پر توجہ کرنے کی غرض سے ہے۔ وہ پہلی تجلی ذات نے اپنی ذات پر خود کو منکشف کیا تو علم و نور اور وجود و شہود کی صفات عمل میں آئیں علم کو جاننے پہچاننے اور خود کو پہچاننے کا تقاضا لاحق ہوا۔ نور نے ضرورت محسوس کی کہ آشکارا بھی کرے اور خود بھی آشکار ہو۔ وجود نے چاہا کہ اشیاء کو وجود میں لا کر اپنے وجود کا ثبوت دے اور شہود نے یہ صلاحیت پیدا کر لی کہ خود مشاہدہ بھی کرے اور شہود بھی بنا دے۔ اسی طرح ظہور کو جو نور کا خاصہ ہے، باطن و اخفا پر ترجیح حاصل ہے اور باطن ظہور کے مقابلے میں فی الذات اول و مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر و باطن کو اول و آخر کے اسماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یونہی دوسری اور تیسری تجلی کے بارے میں یا جب تک ذات باری اپنی تجلیات کا مظاہرہ کرتی رہے، ان روابط و تعلقات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ جیسے جیسے اسماء و نسب بڑھتے جائیں گے ظہور ذات بلکہ اخفائے ذات بھی اسی قدر کامل ترین ہوتی جائے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور کی جلوہ گری سے حجابوں میں ہے اور چہرے پر نقاب ڈالے جلوہ آرا بھی نظر آتی ہے۔ ذات مطلق اور محض اخلاص ہونے کی وجہ سے پردہ اخفا میں بھی ہے اور مظاہر فطرت کے جلووں کی بدولت ہر جگہ موجود بھی ہے۔

دلبر سے کہا میں نے کہ لے غنچہ دہن نغزوں سے چھپانہ چہرے کی پھبن
کہنے لگا ہنس کہ حسینوں کے بکس رہتا ہوں نقاب میں بھی میں جلوہ نگن

بے پردہ ترے حسن کا جلوہ دیکھے ہے کون جو یوں چہرہ زیبا دیکھے
سُورج سے اُبلتے ہوئے اس چشمے کو ان ظاہری آنکھوں سے کوئی کیا دیکھے

جب روشنی سُورج کی بھرپور جاتی ہے آنکھ اس کی تمازت سے ہی چندھیاتی ہے
لیکن کوئی ابر پارہ جب اس کو ڈھکے پھر روشنی آنکھوں کو پسند آتی ہے

ستر مہاں لائچہ

احدیث و احدیث

ذات کا پہلا تعین صرف وحدت اور محض امکان وجود سے ہے جو جملہ امکانات پر متعل
ہے اس میں صرف عدم وجود یا صفات کے تعینات سے بری امکانات ہی شامل نہیں بلکہ
وہ بھی ہیں جو تعینات کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان امکانات کو عدم وجود یا صفات
کے تعینات سے اگر بری خیال کر لیا جائے اور انہیں یوں بری رکھنے والی قابلیت کو بھی نظر اندا
نہ کیا جائے تو یہ احدیت کی منزل ہوگی جو بصورتِ باطن ہوگی اور جسے اولیت و ازلیت کا نام
دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر عدم وجود یا صفات کو دائرہ تعینات میں جگہ دے دی جائے
تو پھر یہ منزل واحدیت ہوگی اور اس کا محاطہ سے ظہور، آخریت اور ابدیت اس کے لازمی اجزا
متصور ہوں گے۔ منزل واحدیت کے ان اعتبارات میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان میں ذاتِ احد
کی صفت جمع کی صورت اختیار کر لیتی ہے چاہے وہ نہ مانے میں ان چیزوں کی واقفیت کی طرف
ہی اشارہ کریں جو خالقیت اور رازقیت کے معنوں میں متعل ہیں یا ان سے محض صفات ہی کا
مثلاً حیات، علم اور ارادے کا اظہار ہو اور یہ ایسی صفات ہیں جو الہیت اور ربوبیت سے
تعلق رکھتی ہیں۔

وہ مختلف صورتیں جن سے احدیت کا تصور ممکن ہو سکتا ہے، ان اسماء و صفات
کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہیں تو وہ حقائق الہیت بن جاتی ہیں۔ وجود کے ظواہر کو ان صورتوں
کا لباس دینے سے کثرت کا معرض ظہور میں آنا ضروری نہیں بعض امکانات ایسے بھی ہوتے
ہیں کہ ان کے لئے ذات واحد کی صفت حیات فانی کے مختلف مراحل سے تعلق رکھتی ہے
جیسے فاعل، خواص اور تعینات جو امور خارجی کو ایک دوسرے سے تمیز کرتے ہیں۔ وہ

صورتیں جن کے ذریعے ایک حقیقی ذات واحد کا تصور ذہن میں لایا جاسکتا ہے، ان امکانات کا پیرہن بدل کر حقائق کو نبیہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ ذات کے خارجی پہلو کو ان صورتوں کا لباس دینے سے لامحالہ طور پر کثرت لازم آتی ہے۔ ان حقائق کو نبیہ میں بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ذات باری جب واحدیت جمع کی منزل پر ان سے ہم آہنگ ہ جاتی ہے اور اس کے آثار و شئون اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو انہی صورتوں میں ایسی جلوہ گاہیں بننے کا امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے جو جملہ اسمائے الہی کی مظہر ہوتی ہیں ان میں وہ امکانات شامل نہیں ہوتے جو قوتِ ظہور کے اختلاف کے مطابق نہ ہر دست ہوں کہ کمزور، غالب ہوں کہ معنوب، خود عین ذات کا جوہر ہیں۔ انہی کو جہانِ انسانیت میں مکمل انسان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کے القابات سے فوازے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کیسے بھی ہیں جن میں متذکرہ اختلاف قوتِ ظہور کے مطابق جملہ اسمائے الہی کی نہیں صرف چند ایک اسماء کا مظہر بننے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ عامۃً اناس کہلاتے ہیں۔

اسی احدیت کثرت کی رُو سے اگر اُس ذات حقیقی کے جلال و جبروت پر غور کیا جائے جو اس کے جملہ امکانات الہیہ اور کونیہ کے جامع ہیں تو وہ ہمیشہ کے لئے طبعی و خلقی طور پر ان حقائق میں جلوہ گر نظر آئے گی اور اسی کے جلوے ان میں عکس انداز ہوں گے۔ یہ حقائق اسی مکمل و اچھوت ہی کے اجزاء ہیں چاہے ان کا وجود عالمِ ارجح میں ہو یا عالمِ تصورات میں ان کا رشتہ دنیائے محسوسات سے ہو کہ دنیائے ظواہرات سے، موجودہ زندگی سے ان کا تعلق ہو یا اُخروی زندگی سے، اس تمام عمل کا نتیجہ اسمائے الہی کے کمالِ ظہور کو ثابت کرنا ہے جو جلا و استجلا کی معراج ہے۔ جلا سے مراد اُن کے خارجی مظاہر ہیں جو ان کے اپنے اعتبارات کی رُو سے صورت پذیر ہوتے رہتے ہیں اور استجلا کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے انہی اعتبارات کے مطابق ذات خود اپنے مشاہدہ جمال میں مگھوئی رہے۔ جلا ایک دیدنی اور فہمیدنی ظہور کا عالم اور ایک دکالت و علامت ہے جس طرح کُل اپنے

اجزاء سے ہی مل کر بنتا ہے اور ترکیب پاتا ہے اس کے برعکس جوہر ذات کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کے سوا سب سے بے غرض ہو کر خود اپنے لئے اپنے کو ذات حقیقی کے شاہدے میں گم کر دے۔ اسے علمی اور غیبی ظہور کیا جاتا ہے۔

استغنیٰ مطلق ایسی صفت ہے جو کمال ذات ہی کی مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام اور کُلی طریقے سے ذات واحد کے سبب احتیاجات اور احوال کو آف جملہ احکامات و لوازمات کے ساتھ اپنے تمام مظاہر میں چاہے ان کا تعلق ماضی حال یا مستقبل سے ہو اور وہ حقائق الہیہ و کونیہ میں خواہ کسی طور بھی ظہور میں آچکے ہوں اس طرح ذات واحد کے خیالِ باطن میں جاری و ساری نظر آئیں کہ ان تمام کا مرکز و محور وہی ذات احدیت ہو۔ اس نقطہ نظر سے وہ ذات پاک دیگر موجودات سے یکسر بے نیاز ہے جیسے اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشادِ گرامی ہے :

إِنَّا اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ط (القرآن : ۵ : ۲۹)
 دامن ہے غنائے عشق کا میں سے پاک ہم ٹھہرے وجود سے فقط مُشتِ خاک
 تو خود ہی تماشا ہے تماشا کی بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں تجھے اس سے کیا باک

جوشانِ رصفت تیری بیاں ہوتی ہے پہلے ہی سے وہ تجھ پہ عیاں ہوتی ہے
 موجود کو حاجت تری تو لا حاجت یہ شانِ غنا اور کہاں ہوتی ہے

ہر نیکی سے ہر بد سے تری ذات بلند یکساں ہے عدد سے نہیں تیسرا پیوند
 تو آپ ہی حشرِ شمس ہے مدِ خوبی کا کیوں ذات سے باہر کا بنے حاجت مند

جوہر و عرض

اگر ان شخصیات و تئینت کو جو حیوان کے ذیل میں آتے ہیں اور جو بنی نوع انسان میں بھی شامل ہیں علیحدہ کر دیا جائے تو ہر طرح کے افراد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر جنس کے خواص کو الگ کر دینے سے جو ان کے درمیان وجہ امتیاز واقع ہوئے ہیں، تمام جنس میں حیوان کے تحت آجاتی ہیں اور اگر حیوانی جنس کی خصوصیات کو جسم نامی میں محسوب ہونے والے اوصاف بھی شامل کر کے خارج کر دیا جائے تو پھر یہ تمام جنسیں جسم نامی کے تحت یکجا ہو جاتی ہیں۔ بعینہ جسم نامی کے خصائص اور بنی نوع انسان کے ضمن جسم کے تحت آنے والی تمام خصوصیات کو منفی کر دیا جائے تو یہ سب جسمانی حقیقت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں جب جسم کی اور جوہر اصلی کے تحت آنے والی صفات جیسے عقول و نفوس کو الگ کر دیا جائے تو پھر یہ حقیقت جو ہر بن جائے گی۔ جوہر اور عرض کے درمیان وجہ امتیاز دور کر دی جائے تو یہ امکان کی شکل اختیار کر لے گا اور جب ممکن و واجب کے درمیان ماہر الامتیاز ہٹا دیا جائے گا تو یہ دونوں موجود مطلق کے تحت آجائیں گے۔ یہی وجود کی اصل حقیقت ہے جو اپنی ذات سے موجود ہے اور اپنی ذات کے لئے کسی دوسرے وجود کی مدد سے بے نیاز ہے۔ اسی لئے وجہ اُس کی ظاہری صفت اور امکان باطنی صفت کا نام ہے۔ یعنی اعیان ثابتہ ہیں اور خود اپنی ذات کے لئے مختلف صفات کے آئینوں میں خود اُسی کی جلوہ گری ہے۔

(الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةُ الْخَاصِلَةُ يَتَجَلَّى عَلَى نَفْسِهِ مُتَلَبِّسًا بِشُئُونِهِ)

یہ تمام امتیازات چاہے فصول ہوں یا خواص ان کا تعلق تئین سے ہو یا شخص سے، سب اللہ تعالیٰ کی کنات کے مظہر ہیں جو اس ذات حقیقی کی وحدت کے آئینہ دار ہیں۔ پہلے یہ صفات

اعیان ثابتہ کی صورت میں علم الہی بن کر ظاہر ہوئیں پھر عالم محسوس میں جب یہ وجود خارج کے خصائص کوائف کا لباس بدل کر آمادہ نمود ہوئیں اور باطنی وجود کو منعکس کرنے والا آئینہ بن گئیں تو ان صفات کو اعیان خارجہ کی شکل حاصل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہر میں ایک ذات حقیقی کے سوا کچھ نہیں جو اپنی صفات کے اعتبار سے کثرت و بہتات میں جلوہ گر نظر آتی ہے اور اس کے مقابل ان کی کوئی حقیقت نہیں جو مراتب کے تنگ جال میں گھرے ہوئے ہیں اور جن کے تصورات ظاہری صفت و نتائج تک محدود ہیں۔

مجموعہ کون کو مشال طلباء ہر خیز سبق سبق شب رز پڑھا !
لیکن نظر آیانہ کہیں ہم سنا کچھ اس میں سجز تاشرف ذات خدا

کب تک یہ حدیث ابعاد و جہت ! تاکے سخن معن و حیوان و نبات
حق ذات تو واحد ہے نہیں اس کی نظیر کثرت ہے فقط نتیجہ شان و صفت

صفات موصوف

مظاہراتِ عالم کی کثرت کو ایک ذاتِ حقیقی کی وحدت پر منطبق کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حیثیت کسی کُل کے اجزاء کی سی ہے یا وہ تیز زمان و مکان میں آجانے والے منظروف واقع ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ تو موصوف کی اپنی صفتیں ہیں اور انہیں محركات کے عمل سے پیدا ہونے والے نتائج کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔ عددِ محسوس کو خواہ نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچویں حصے سے لے کر کسی عددِ کسرت تک بڑھاتے چلے جائیں، اُس کی اصل قوت ایکائی کی وجہ سے ہی قائم رہتی ہے جو خود اس کے اندر نہاں ہوتی ہے اور صرف اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایکائی کا صحیح عدد عملی طور پر اُسے نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچواں حصہ بنا کر رکھ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی یہ کہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جملہ موجودات پر محیط ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اسباب میں نتائج کی شمولیت لازمی ہے، اسی طرح موجوداتِ عالم خود اُس کی ذات میں شامل رہتے ہیں۔ انہیں نہ تو کُل کے اجزاء ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور نہ وہ کسی ظرف کے منظروف ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہر اُس شے سے بلند و برتر ہے جسے اُس کی ذات اقدس تک رسائی نہیں۔ **تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِ قُدْسِهِ** ۛ

ہیں عطف مظاہراتِ حق ہے معطوف سب صفتیں اس کی ہیں وہی ہے موصوف
اس بات کو یاد رکھ جہاں بھی ہے خدا واں کُل ہے نہ جز وہ ہے نہ ظرف و منظوف

مظاہر و اعتبارات

وجودِ ظاہر یا عدم وجود کا لباس اختیار کر لینے کے سبب مظاہر و اعتبارات کے ضابطہ صاف نظر آنے یا پوشیدہ رہنے سے وجود کی اپنی حقیقت اور اس کی بنیادی صفتوں میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، البتہ نسبتیں اور علاقہ مندیوں کچھ بدل جاتی ہیں اور ان سے جو ہر ذات میں تغیر پیدا نہیں ہوتا؟ (مثال کے طور پر) اگر عمرو زید کے دائیں پہلو سے اُٹھ کر اُس کے بائیں پہلو بیٹھ جائے تو عمرو سے زید کی نسبت نشست کے اعتبار سے تو بدل جائے گی لیکن اس کا اپنا وجود اپنی جبلی خاصیتوں کے ساتھ برقرار رہے گا۔ اسی طرح وہ ذاتِ حقیقی جو تمام مظاہرات کی تہہ میں کار فرما ہے نہ تو صفتِ حسنہ کا پیر میں بدل کر اپنے کمالات میں اخفاء کرتی ہے اور نہ اعمالِ شنیعہ سے اُسے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ سورج کی شعاعیں ہر پاک و ناپاک جگہ پر پڑتی ہیں اور انہیں کے پھیلتے بڑھتے اُجاڑوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مشک کی خوشبو ہو کہ پھول کی زنگینی، کوئی شے اسے متاثر نہیں کرتی۔ نہ کانٹے اس کا دامن کھینچتے ہیں اور نہ سنگین راہیں مزاحم ہوتی ہیں۔

چمکاتی ہے جب زمین کو سورج کی کرن ہو جاتا ہے ہر قسم روشن روشن
یاں سداق نہیں پاکی دنیا پاکی کا ہر شے یہ ضیائیں اس کی ہیں سایہ گین

ذات تقیدات

ذات مطلق اپنے اضافی تقیدات کے بغیر اور اضافی تقیدات ذات مطلق کی عدم موجودگی میں قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ تقیدات ہیں جو ذات مطلق کے محتاج رہتے ہیں اور ذات مطلق کو ان کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس طرح ان میں ربط باہمی ناگزیر ہو جاتا ہے لیکن فیصلح ایک ہی جانب سے ہوتی ہے جیسے ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت جو ہاتھ میں ہوتی ہے۔

حاصل ہے کہ تیرے حرم میں کوئی جا دنیا ترے دم سے ہے تو خود نا پیدا ہم تجھ سے علیحدہ نہیں ہیں لیکن حاجت تری ہم کو ہے تجھے کیا پردا

اسی طرح ذات مطلق سے کوئی نہ کوئی نسبت وابستہ رہتی ہے اور یہ کوئی شخص نسبت نہیں۔ اس کی جگہ کوئی اور نسبت بھی لے سکتی ہے لیکن جہاں تک ذات مطلق کا تعلق اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لئے جملہ نسبتوں کا قبلہ احتیاج اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

قریب سے تیری بے علل ناممکن! بجا لے تو بے فیض ازل، ناممکن!
ممکن ہے کہ ہر شخص کا بجا لے بدل بے مثل ہے تو تیرا بدل ناممکن!

جو ہر ہے تیری ذات کا نہ کوئی عرض اور فضل و کرم تیرا نہ ممنون غرض
تو اس کا بدل ہے کہ جو موجود نہیں موجود جو تجھ سے نہ ہو کیا اس کا عوض

مطلق کا مقید سے بے نیاز رہنا اس کے قائم بالذات ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیگر معاملات میں جب تک نسبتوں کا سہارا نہ لیا جائے، اگر نسبت کے ناموں کا ظہور اور شان کبریائی کے مظاہر کا رونا ہونا محال ہو جاتا ہے۔

دل ہے کہ ترے عشق میں دیر ہے مقصد یہ طلب ہے تجھے پانپ ہے
دل ہوتا نہ آئین نہ محبت کا اگر پھر کون یہ کہتا تجھے پچا پانپ ہے
یہی نہیں! صرف ذات حق ہی کو زیبا ہے کہ وہ محبوب بھی ہے اور محبوب بھی طالب
بھی ہے اور مطلوب بھی۔ محبوب و مطلوب تو اس لئے ہے کہ وہ ہمہ اوست ہے اور
محب و طالب اس لئے ہے کہ ہمہ اوست ہے۔

رغبت نہ ہو کیوں تجھ سے کہ مرغوب بھی تو مسجد کا بھی تو، دیر کا محب جو بھی تو
ہے طالب مطلوب کا رشتہ بھی علیا طالب بھی تری ذات ہے مطلوب بھی تو

وجود و اعتباراتِ وجود

کسی شے کے ہونے کا یقین یا تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ اُس شے سے ظاہر ہونے والی صفات کی نسبت سے اُس کی ماہیت کو علمی دنیا میں (بذریعہ علم) تسلیم کر لیا جائے یا وہ شے اپنے وجود کو صورِ علمیہ میں اپنی جملہ صفات سے از خود ظاہر کر دے۔ اس کے نتیجے میں ہر موجود شے یا تو شانِ کبریائی کا ایسا مظہر بن کر نظر آئے گی جس کی ظاہریت پر خود اُس کی اپنی مخصوص صفتوں کا رنگ چڑھا ہوا ہو یا اس کا وجود خود اپنے رنگوں میں جلجلی ہو کر رہے گا۔

شے کی اصل ماہیت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے خواہ وہ باطنِ وجود میں مضمر ہو لیکن اُس کے آثار تو ظاہرِ وجود پر مُترتب ہو کر رہیں گے۔ یہ اس لئے کہ باطنِ وجود سے صورِ علمیہ کے زوال کا خدشہ لاحق نہیں ہوتا اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں چل لازم آئے گا اور اللہ کی ذات ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

ہم کیا ہیں وجود و اعتباراتِ وجود! یاد ہم کی صورت میں خیالاتِ وجود ہر چند کہ ہیں عدم کی تاریکی میں عکسِ اپنے آپ آئینہ پیئے ذاتِ وجود لہذا ہر شے حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے یا تو متعین وجود رکھتی ہے یا کسی شکل میں مظہرِ وجود واقع ہوئی ہے اور مظہرِ وجود ہونا بھی جلوہ گر می وجود کی ایک صفت ہے حالانکہ نظریاتی اعتبار سے وہ صفت کی جانے والی شے سے مختلف ہے لیکن حقیقت میں اُسی کی شبابہت بھی ہے اور یوں مفہوم میں تسبیق ہونے کے با وصف اس

شبابہت کا وجود پر درست اطلاق ہوتا ہے ۝

ہمسایہ و ہم نشین و ہمرو ہمہ دوست ہو و لائق گدا کہ اطللس شہ ہمہ دوست
اسراف کی محفل ہو کہ گنج قارون باللہ ہمہ دوست شتم باللہ ہمہ دوست

الوہیت و ربوبیت

جملہ موجودات کی تہ میں جو وجود کارفرم ہے اگرچہ معقول و محسوس کی دنیا میں ہر شے سے اس کا ربط و ضبط ہے لیکن اس رابطے کے مراتب بھی مختلف واقع ہوئے ہیں (جیسے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے)۔ چنانچہ جس طرح کا مرتبہ اور حیثیت ہوگی وجود کے اسماء اس کی صفات اور جہت بھی اسی کی مطابقت میں ہوں گے اور ان کا اطلاق بھی اسی خاص مرتبہ اور حیثیت پر ہی ہو سکے گا کسی دوسری حیثیت اور مرتبہ پر نہیں ہوگا جیسے کہ الوہیت و ربوبیت کے اسماء کا اطلاق عبودیت و خلقیت کے مراتب پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا مرتبہ الوہیت کے اسماء مثلاً اللہ و رحمن وغیرہ کا مخلوق شے پر اطلاق کفر و زندقہ سے تعبیر کیا جائے گا اسی طرح مخلوق اشیاء پر عائد ہونے والے اسماء کا ذات خالق کے لئے استعمال کرنا سخت بے دانشی اور مغالطے کا موجب ٹھہرے گا۔

ہے وہم ترا صاحب تحقیق ہے تو نسبت ہے تجھے صدق سے صدیق ہے تو
ہر ایک وجود اپنی صفت رکھتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تو زندگی ہے تو

چوبیسواں لائحہ

عین حقیقت یا تنی مطلق

ذات حقیقی صرف ایک ہے جو موجود ہے اور وہ عین حقیقت بھی ہے اور تنی مطلق بھی لیکن اس کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ تو اسے قید تعین میں لایا جاسکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی شے میں منحصر ہو سکتی ہے۔ رشتہ و پیوند سے وہ ہر طرح آزاد ہے اس اعتبار سے وہ محدود نہ کہ تمام صفتوں سے اعلیٰ و ارفع اور الفاظ و معانی کی آمیزشوں سے بلند و بالا ہے اس کی صفت جلال بیان کرنے کا نقل و روایت کو یا را نہیں اور عقل کو اس کی غایت کمال تک پہنچنے کا اشارہ نہیں۔ نہ ارباب کشف پر اس کی معرفت منکشف ہوتی ہے اور نہ اصحاب علم کو اس کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کو پانے کی علامت یہ ہے کہ انسان خود بے نشان ہو جائے اور اس کا اصل عرفان یہی ہے کہ حیرت و استعجاب میں کھو جائے۔

مسبب ہیں تیرے لئے پیدا کہ نہاں کچھ اصل نہیں ان کی بستی میں ہو کر لگاں
عرفان تیری ذات کا نام ممکن ہے نیری کوئی منزل ہے نہ کچھ نام و نشان

ہر چند کہ عارف ترا دیوانہ ہے پھر بھی عزم قدس بیگانا ہے
کو شش میں ہیں اہل کشف و ارباب شہو ہے کون کہ جس نے تجھے پہچانا ہے

یہ عشق کہ اپنا جڑ نہ دلا نیفک ہے اے کاش سمجھتے عقل سے بدر کہ ہے
ہستی جو کبھی صبح یقین اس سے طلوع مٹ جاتا وہ آخر جودوں میں شک ہے

دوسری حیثیت یہ ہے کہ ذاتِ مطلق ضمنی علامت کے طور پر اس طرح ظہور میں آئے کہ اس میں جملہ فعال، لازم اور واجب مظاہرات کے ساتھ جامد، عارضی اور دنیاوی مظاہرات بھی پائے جائیں۔ اس حیثیت کو تعینِ اول (مقلُّ کل) یا ظہورِ اول کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہیں سے حقیقت وجود کا پہلا اظہار ہوتا ہے اور اس کس اور لائقین کی حیثیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری حیثیت احدیت (نفع کل) کی ہے۔ اس میں جملہ فعال اور متواتر مظاہرات شامل ہیں اور یہ الوہیت کی شان ہے۔

چوتھی حیثیت شان الوہیت کی تفصیل سے عبارت ہے۔ اُس کا تعلق اسماء اور اُن کے مظاہر کے مقامات سے ہے اور یہ دونوں متواتر الذکر حیثیتیں ظاہر وجود کے حوالے سے ہیں کہ وجوب کا ہونا اس کا ضروری وصف ہے۔

پانچویں حیثیت احدیت کی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام جامد مظاہرات شامل ہوتے ہیں جن کا وصف یہ ہے کہ وہ تاثرات جو انفعالی ہوں انہیں قبول کرتے رہیں، یہ کونیۃ امکانیہ کی حیثیت کہلاتی ہے۔

چھٹی حیثیت کونیۃ امکانیہ کی حیثیت کا تفصیلی بیان ہے۔ یہ علم کی حیثیت ہے اور یہ دونوں حیثیتیں ظاہرِ علم کے اعتبار سے قائم ہیں کیونکہ امکان بھی صفتِ لازم میں سے ہے اور یہ حقائق داعیانِ ممکنات کی صورتوں میں اپنی ہی ذات پر خود اس کی اپنی ایک تجلی ہے لہذا حقیقت میں وجود صرف ایک سے جو ان تمام حیثیتوں اور مترتب ہونے والی حقیقتوں میں جاری و ساری رہتا ہے اور وہ ذات یعنی وجودِ باری ان حیثیتوں اور حقیقتوں میں خود حیثیتِ حقیقت کا رُوب دھار لیتا ہے تا اس طرح ذات واجب الوجود کی یہ جملہ حیثیتیں اور حقیقتیں گویا کہ اسی کی ذات کا مظہر بن جاتی ہیں۔ **كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ**۔

ہستی کا ہر اک شے میں ہے کیوں نہ نہ ہو
اتنا بھی تو حاصل نہ ہوا سمجھ کو شعور
مے سے بھرے ساغر میں جابوں ہی کو کچھ
کس طرح سے رہتے ہیں وہ سے مو

ہر شے میں روشن ہوئی ہستی کی ضیا
اس راز کو کوئی بھی مگر پا نہ سکا
دنیا کو کبھی حق سے الگ مت جانو
حق ہی میں جو دنیا ہے تو حق ہے دنیا

حقائق و مظاہر

حقائق کی اصل حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جملہ اشیائے کونیہ کی حقیقت سے عبارت ہے اور وہ اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے کہ کثرت وہاں بار نہیں پاسکتی لیکن اپنی بے شمار تخلیوں اور لاتعداد مظاہرات کے طفیل وہ اپنی نئی حیثیتوں میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے جنہیں کبھی تو (حقائق جوہریہ متبوعہ) یعنی موجود حقیقی کی مستقل ذات سے اور کبھی (حقائق عرضیہ تابعہ) یعنی موجود حقیقی کے نسبتی اور ذیلی وجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ذات واحد اُن جوہر و اعراض کی بے شمار صفتوں کے باعث کثرت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے لیکن فی الحقیقت وہ ایک ہے اور اس کا افراط و کثرت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

جب تک نہ رہائی این و اُس سے ہوگی دوئی کی نہ رٹ دور زباں سے ہوگی
یہ جان لو اس عالم ہستی کی نمود اک ذات کے جوہر عیاں سے ہوگی

اس جوہر کیا ہو اگر مطلق مان لیا جائے اور اسے ہر طرح کے مظاہرات و تقیدات سے آزاد سمجھ لیا جائے تو یہی حق ہے اور اگر اسے اُس کثرت و افراط کے اعتبار سے دیکھا جائے جس کے سبب اُس کی ذات مختلف مظاہر میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ خلقت اور کائنات ہے اس لحاظ سے خلقت یعنی عالم ذات حق کا ظاہری پرتو ہے اور ذات حق عالم یعنی کائنات میں مضمر غیر مرئی حقیقت ہے۔ کائنات معرض ظہور میں آنے سے پہلے عین حق کی صورت میں جلوہ گر تھی اور جب حق ظاہر ہوا تو اس نے عین کائنات کی شکل

اختیار کر لی اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ حقیقت محض ایک ہی ہے اس کا ظاہر و باطن اور اول و آخر صرف اس کے نسب و اعتبارات کی وجہ سے قائم ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ط

حق شکل و تباں رہن عشاق بھی ہے یہ رازِ درویش سرِ آفاق بھی ہے
وہ شے کہ سمجھتے ہیں جسے ہم دنیا واللہ اسی پر حق کا اطلاق بھی ہے

جس رنگ میں حق چاہے ہے جلوہ مثال دنیا کا وجود اُس کا ہر انداز کمال
دنیا کا وجود اگر فن بھی ہو جائے تفصیل کا پھر حق ہی بنے گا اجمال

کَلَّ يَوْمٍ هُونِي شَان

شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (فصوص الحکم میں) فصّ شعبی کے ضمن میں لکھتا ہے کہ دنیا اعراض مجتمعه یعنی اتفاقات سے عبارت ہے جن کا تعلق ایک ذاتِ واحد سے ہے اور یہ ذات ہر وجود کی اصلی حقیقت ہے۔ دنیا ہر لمحہ اور ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ ہر وقت ایک دنیا معدوم ہوتی ہے تو اس کی جگہ دوسری دنیا معرض ظہور میں آجاتی ہے۔ دنیا یہ رہنے والے اکثر لوگ اس حقیقت سے نا بلد رہتے ہیں جیسے کہ ارشاد رب العزت ہے:

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

اور اشاعرہ کے علاوہ اہل نظر میں سے بھی کسی کو اس بات کی خبر نہیں کیونکہ بعض مظاہراتِ عالم سے انہیں اس حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور ان کا یہ کہنا صداقت پر مبنی ہے: الاعراض لا یبقی زما دین، "اعراض دو وقتوں میں باقی نہیں رہ سکتے" اور طبقہ جہانیہ بھی جنہیں سوفسطائی کہا جاتا ہے، جلد اجزائے عالم میں خواہ وہ جو ہر ہوں کہ عرض، ان کے وجود کا قائل ہے۔ لیکن ان ہر دو محکمت بہ فکر کے لوگوں نے اصل مسئلے کے ایک پہلو کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔

اشاعرہ نے یہ غلطی کی کہ اس سب سے مطلق کے علاوہ جو اس کائنات میں جاری دساری ہے، جو ہر متعّدہ کو ثابت کرنے کے لئے یہ کہہ دیا کہ اُن تمام اعراض کا انحصار جو ہمیشہ بدلتے اور نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں، وجود متعّدہ پر ہے۔ انہوں نے غالباً اس حقیقت کا ادراک نہیں کیا کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ان اعراض متعّدہ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں جو نہ بدلتے رہتے ہیں اور ہر آن ایک نئی وضع اختیار کر کے بھی ایک ہی وجود میں سلسلے

رہتے ہیں اور پھر ہر لمحہ معدوم ہو کر اسی طرح کی نئی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں اس فوری تبدیلی کو دیکھ کر اہل نظر کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ عالم کا وجود مستقل حیثیت کا مالک ہے۔

کَمَا يَقُولُ الْأَشَاعِرَةُ عَلَى مَحَلِّ الْعَرَضِ مِنْ غَيْرِ خُلُوعٍ
مِنْ شَخْصٍ مِنَ الْعَرَضِ مِمَّا ثَلِ الشَّخْصِ الْأَوَّلِ
فَيُظَنُّ النَّاطِلُ أَنَّهَا آمِدٌ وَاحِدٌ مُسْتَمِدٌّ

یہ بحر نہ کثرت نہ کمی کا محتاج رہتی ہیں مدو جز میں اس کی امواج
عالم بھی عبارت ہے انہی موجوں موجیں ہیں کبھی تہ میں کبھی ہیں تواج

عالم کو تو دیکھو جو ہمیشہ غیرت ہے بحر رواں کی طرح اس کی صورت
جو لہر بھی سہ بلند ہوتی ہے یہاں اُس لہر میں بھی ہوتی ہے حق کی قوت

سوفسطائیوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ عالم کو صحیح طور پر مثالی قرار دیتے ہوئے بھی اس ذاتِ حقیقی کا ادراک نہ کر سکے جو اس کی تہ میں کار فرما ہے اور جو مختلف صورتِ واعراض کے روپ میں جلوہ نما ہو کر مظاہر و متکثرات کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے صورتِ ظاہری کی حیثیت میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا حالانکہ یہ ظاہری صورتِ واعراض ہی اس حقیقتِ ثابتہ کا روپ خیال کئے جاتے ہیں۔

ان فلسفہ دانوں کو حیرت سے کیا کام دنیا ہے فقط ان کے لئے عالمِ اولیٰ
مانا کہ فقط وہم ہے دنیا لیکن یہ بھی تو حقیقتِ کلمہ ہے اک دوسری نام

لیکن روحانیوں کے نزدیک حق سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ ہر آن نئی شان ہے۔

صبر ہوتا رہتا ہے اور اس کی شانِ جلوہ نمائی میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی یعنی کسی بھی دہلیزوں میں اس کی تجلی کا ایک ہی جیسا رنگ و روپ نہیں ہوتا بلکہ ہر لمحہ وہ نئی شکل اور ہر آن نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔

موجود کی بھی عالم ہستی میں ہے کیا بلکہ بدل ہوتی تصویر نظر آتی ہے ہر آن
مطلوب اگر ہے قول حق سے یہ دلیل ارشادِ خدا ہے کل یم ہر فی شان

اس کا اصل بھید اس بات میں مضمر ہے کہ ذاتِ حق کے نام ایک دوسرے کی منہ واقع ہوئے ہیں ان میں اسمائے لطیف نہ بھی ہیں اور تہریر بھی اور یہ دونوں بر دے کا رہتے ہیں ان کی کار پر دازی میں کبھی تعطل پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب حقانیت امکانیہ میں سے کوئی حقیقت اپنی شرائطِ لازمہ کے مطابق اور مخالف شرائط کے بغیر ظہور میں آنے کی استعداد پیدا کر لیتی ہے تو وہ رحمن کی صفتِ رحمت بن جاتی ہے اور ذاتِ حق کا پرتو اس پر چھا جاتا ہے۔ اس طرح وجودِ حقیقی ظواہر و خواص کا پیر بن بدل کر اپنے آپ کو ایک خاص عالمِ مثالی میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی احدیت کی صفتِ جبروت کے عمل سے جو تعینات اور کثرتِ صوری کے آثار کو مضجع و معدوم کر دینے کی متقاضی ہے اسے اپنے اصلی شخص سے علیحدہ کر دیتی ہے اور اسی لمحے اس وجود کو اپنی صفتِ رحمانیہ کے عمل سے اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا شخص دے دیتی ہے۔ دوسرے لمحے قہرِ احدیت کی وجہ سے اس کی یہ نوعیت بھی قائم نہیں رہتی اور رحمت کے عمل سے اسے کوئی اور شکل مل جاتی ہے اور جب تک منظورِ فطرت ہوتا ہے یہ عمل جاری رہتا ہے۔ لہذا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی دہلیزوں میں اس کی تجلیت ایک ہی طرح ظہور میں آتی رہے۔ ہر لمحہ ایک عالمِ معدوم ہوتا ہے تو اس کی جگہ دیا ہی دوسرا عالم پیدا کر دیا جاتا ہے لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر امثال کے تعاقب اور

حالات کی مناسبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دُنیا ایک ہی حال پر قائم ہے اور گردشِ وقت سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوتی۔
اللہ سے وہ ذات کہ جو ہے مسجود شاہد بھی وہی اور وہی ہے مشہود
وہ چاہے تو موجود کو معدوم کر دے اور چاہے تو معدوم کو لائے موجود

بخشش بھی اسی کی ہے وہ دانا بھی ہے یہ اُس کا کرم ہے کہ بہت نا بھی ہے
دنیا کی حقیقت کو وہ لمحہ معدوم بھی کر سکے جلتا نا بھی ہے

اس کا ثبوت کہ عالم وحدت ذات یعنی حق اور اصل وجود میں جمع شدہ مجموعہ اعراف کے سوا کچھ نہیں، اس بات میں مضمر ہے کہ جب موجودات کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے ذیل میں اعراف کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ انسان حیوانِ ناطق ہے تو حیوان سے ایسا نشوونما پانے والا جسم مراد لیا جائے گا جو حواس اور اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا ہو۔ جسم ایسا جو ہر سے جو ابعادِ ثلاثہ کا حامل ہے اور جو ہر کا بذاتِ خود اپنا ایک وجود ہوتا ہے جس کا کسی اور موضوع سے تعلق نہیں ہوتا۔ موجود وہ ذات ہے جو اصل حقیقت بھی ہے اور واجب الوجود بھی۔ ان تعریفات میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، سوائے اُس ذاتِ مبہم کے جو ان سے مترشح ہے، سب کی سب اعراف کے تحت آتی ہیں۔ ناطق اسے کہا جاتا ہے جو لفظ سے کام لے اور نامی کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ نشوونما پاتا رہے۔ یہی حال دیگر امور کا ہے اور یہ ذاتِ مبہم اصل میں وجودِ حق اور ہستی حقیقی ہے جو فی ذاتہ قائم و دائم ہے اور جلد مظاہرات بھی اُسی کا پرتو ہیں۔

یہ جو فلاسفہ کا دعویٰ ہے کہ ان اصطلاحات سے کوئی وجہ تمیز یا حدِ فاصل

قائم نہیں ہوتی بلکہ صرف ان علامتوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے جن سے ہم امتیازات معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ان علامتوں کے بغیر امتیازات اور ان کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ان کا یہ مفروضہ نہ تو تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ غور و فکر کے قابل ہے۔ اور اگر اس مفروضے کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو جو کچھ بھی جو ہر ذات سے متعلق نظر آئے گا تو وہ اس جس کے سبب وہ قائم ہے، غیر متعلق دکھائی دے گا۔ یہ کہنا کہ ذات واجب الوجود کے سوا بھی کوئی اور شے موجود ہے، انتہائی حماقت اور بے دانشی ہوگی اور وہ بھی خصوصاً اس حال میں کہ ارباب حقیقت کی دانش و بینش جو انہیں مشکوۃ ثبوت سے حاصل ہوتی ہے، اس کی تکذیب کرتی ہے اور اس کے مخالفین بھی اپنے موقف کے ثبوت میں کوئی واضح اور مسکت دلیل بھی نہیں لاسکتے۔ وَاللّٰہُ یَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِيلَ ط تحقیق معانی کو عبارت میں نہ ڈھونڈ مطلب اگر نور سے ظلمت میں نہ ڈھونڈ ہے تجھ کو اگر جہل کا منظور علاج تو اس کی دو کتاب حکمت میں نہ ڈھونڈ

ہر راہ نے کی بڑھ کے اگر راہبری رہد کو کبھی اس طرح منزل نہ ملی
اُسٹھے ہیں نہ جب تک یہ نظر کے پردے انوار حقیقت کی بھی بازش نہ ہوئی

پردوں کو ہٹا دے ہے اگر دیکھی حُب یہ شوق ہے بیکار کہ جمع ہوں کتب
کس کام کا یہ پڑھنا، پڑھنا آخر اس بندے کو چھوڑ عدلی اللہ دُش

ستائیسواں لائحہ

ظاہر و مظهر

وحدت حقیقی کے جمال پر جو سب سے بڑا حجب اور دہیز ترین پردہ پڑا ہوتا ہے وہ نقیذ و تعدد کا پردہ ہے جو وجود کا ظاہر بن کر دکھائی دیتا ہے اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ذات حق کا اولین نقش اپنی اُن مختلف صفات و صورت کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے جن کا تعلق ان کے باطنی وجود سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جن کی آنکھوں پر یہ پردے پڑے ہوئے ہیں انہیں نقشِ اول اشیا کی ظاہری صورت میں ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ خارجی وجود کی معمولی سی خوشبو بھی ان کے مشام جاں تک نہیں پہنچ پاتی اور یوں وہ لاموجودیت کے پیکر میں ہی گھرے رہتے ہیں اور زندگی بھر اسی طرح گھرے رہیں گے۔ موجود اور مشاہدے میں آنے والی شے صرف ذات حق ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا وجود اپنے خواص و اثرات کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بغیر کیونکہ اس صورت میں داخلیت و اخلاص کی ذاتی صفات بن جائیں گی۔ اس اعتبار سے وجود فی الحقیقت اپنی وحدت حقیقی کی بنا پر قائم ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک رہے گا۔ لیکن عام لوگوں کی نظریں جو ان پردوں کی قید سے آزاد نہیں، ذات واحد کو اس کے خواص و اثرات کی کثرت کے سبب مظهری اور اعتباری شکل ہی میں دیکھ سکیں گی اور وہ انہیں ایک نہیں بلکہ بیشمار اور لاتعداد صورتوں میں نظر آئے گی۔

بہتا ہوا متلاش سمندر ہے وجود موجوں کے سوا کچھ نہیں اس میں موجود
جو موج بھی اٹھتی ہے تیر دریلے ہوتی ہے اسی موج سے دریا کی نمڑ

ہے ہر الہی سے عبارت دنیا ظہار میں جیسے چشمہ آب بقا
دریا میں جو مہتاب چمک اٹھتا ہے وہ اصل میں دریا ہی کا ہے آئینا

جب ایک شے کسی دوسری شے میں عکس انداز ہوتی ہے تو عکس ڈالنے والی شے (ظاہر) اس شے سے جس پر اس کا عکس پڑے (منظر) سے مختلف ہے اور اس طرح ظاہر کا جو عکس منظر میں پڑے گا وہ اصل و حقیقت نہیں بلکہ اس کی مثل و شبابہت ہوگا لیکن یہ شرف صرف وجود حق اور ہستی مطلق کو حاصل ہے کہ اس کی ظاہریت عین مظاہرات کے مطابق ہوتی ہے اور جملہ مظاہرات اسی کی ذات کے منظر ہوتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ دل بھی کیسا ہے آئینہ مثال عکاس اس میں خوب دیوں کا جمال
شاہد کا ہو عکس اس میں بڑی باتیں خود آئینہ شاہد ہے یہ ہے اس کا کمال

آئینہ تری ذات سے ہے پرتویر ہے جلو گر اس میں تو ہے تیری تصویر
یہ تیرا کرم ہے کہ ہر آئینے میں بے شکل بھی ظاہر سے تری ذات تیر

اٹھا یہ سواں لاکھ

ہستی و عالم ہستی

ذات حق یعنی ہستی مطلق اپنے تمام رشتہ و پیوند، صفات اور نسب اعتبار کے لحاظ سے کہ جو موجودات کے حقائق کی صورت میں جلوہ پذیر ہیں، وجود کی ہستی میں جاری و ساری ہے لہذا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہر چیز اس کی ذات میں موجود تھی۔ "گلشن راز" کے مصنف محمود شبستری نے کیا خوب کہا ہے۔

کبھی قطرے کا دل بھی چیر کر دیکھ
رداں ہوں گے کئی دریا اسی سے

ہستی کہ ہے اصل میں خداوند کی ذات ہر چیز اسی میں ہے وہ ہر شے میں جیا
عارف کے بھی کہنے کا ہے مقصود یہی ہر چیز کی ہستی کا وہی ہے اثبات

ذاتِ مظاہرہ

مظاہرِ قدرت کی شکل میں رُو نما ہونے والی ہر قوت اور ہر فعل اصل میں ذاتِ حق کا آئینہ دار ہے اور یہ ذات دکھائی دینے والے مظاہرہ میں از خود موجود رہتی ہے اور اس کی موجودگی مظاہرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ”حکمتِ علمیہ“ میں شیخ محی الدین بن عربی کا ارشاد ہے :

لَا فِعْلَ لِلْعَيْنِ بَلِ الْفِعْلُ لِرَبِّهَا فَأَطْمَأْنَنْتِ الْعَيْنُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهَا فِعْلٌ۔

ظاہرِ وجود (عین) کا خود کوئی فعل نہیں بلکہ اس کے تمام افعال اپنے رب کے واسطے سے ہیں، اس لئے یہ ظاہرِ وجود غیر فعال ہے اور اس کی جانب کوئی فعل راجع نہیں ہوتا۔

قوت و فعل کا اصل تعلق بندے سے ہے۔ کیونکہ حق بندے کے نفس کی وجہ سے نہیں، اس کی ظاہری خلقت کے سبب ظاہر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ط

کتاب اللہ کی اس نص صریحی کا مطالعہ کر اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ تیری ہستی تیری طاقت اور تیرا ہر فعل اسی ذات کی بخشش ہے جس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔

ہم پیکرِ عجز ہیں ہمیں کیا مطلوب یہ زیست بھی اپنی ہے نہ واجب و جبر جب ات اسی کی جلوہ گو ہے ہم میں ہر بات پھر اس کی ہوگی ہم سے منسوب

ہستی ہی کے جب اپنی کچھ آثار نہیں ہم اپنے کسی فعل کے مختار نہیں
سُن مجھ سے کہ ہے بڑے پتے کی بات کیا نقش ہو جب سامنے دیوار نہیں

وصفوں کا رہے گا اپنے حاسد کتب بیچے گا یہی متلے کا سد کب تک
تیری کوئی ہستی ہے نہ ہے تیرا وجود یہ سلسلہ خیالِ فاسد کب تک

خیر و شر

مظاہرات سے صادر ہونے والی تمام صفتیں، کیفیات اور احوال چونکہ اصل میں ذاتِ حق کے جلوے ہی کو آشکار کرتے ہیں اور اگر ان میں شر یا کوتاہی واقع ہو جائے تو یہ ان میں کسی اور شے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ کیونکہ حق کا وجود فی نفسہ خیر محض کا نام ہے۔ اور جب کسی امر وجود میں شر کا شائبہ پایا جائے تو اس کی وجہ کوئی ایسی کمی ہوگی جسے موجود ہونا چاہیے تھا نہ کہ موجود حقیقی کی اپنی ذات جو ہر لحاظ کا دل و اکمل ہے۔

ہر بات کہ ہو جس میں کوئی خیر و کمال اللہ کے الطافِ کرم کی ہے مثال
اور شر و فساد کی جو ہوتی ہے بنا انسان کے جوہر میں کمی کسے مال

حکما کا دعویٰ ہے کہ وجودِ حق کا محض خیر ہونا لازمی ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ موسمِ سرما (برد) سے پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے یہ موسم پھلوں کے واسطے باعثِ ضرر ہے لیکن بردت بھی چونکہ ذاتِ حقیقی کی ہی ایک صفت ہے، اس لحاظ سے یہ محض ضرر نہیں بلکہ جزو کمال ہے۔ باعثِ ضرر صرف اس لئے ہے کہ اس کا وجود پھلوں کو سخت نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح قتل جس پر شر کا اطلاق ہوتا ہے اس وجہ سے شر نہیں کہ قاتل کو قتل کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے یا وہ آہ قتل سے کام لے سکتا ہے یا وہ مقتول کے کسی عضو کو قطع کرنے کا مجاز

ہے بلکہ شر اس کو اس لئے کہا جائے گا کہ اس کام سے ایک شخص اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کام سے اثبات کی نفی لازم آتی ہے۔ یہی حال دوسری مثالوں کا ہے۔

تنبہ جہاں وجود سرگرم عمل جز خیر نہیں ہوتا کوئی اس کا بدل
شر پیدا عدم ہے عدم لا موجود یوں شر ہے عدم ہی کا ظہورِ اول

وجود کی صفتِ علم

شیخ صدر الدین محمد بن اسحق القونوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ (م: ۷۲۰ھ) اپنی کتاب "النصوص فی تحقیق الطور المخصوص" میں رقمطراز ہیں کہ وجود کی ایک صفتِ علم بھی ہے کیونکہ ہر موجود شے اپنے ہونے کی وجہ سے معلوم بن جاتی ہے اور علم ہونے کے درجات کا یہ تفاوت خود ان اشیاء کی اس قابلیت کے باہمی فرق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آیا وہ وجود کو مکمل طور پر اختیار کرتی ہیں یا غیر مکمل طور پر۔ چنانچہ جو شے جتنے کامل و اکمل طریقہ سے وجود کو اپنا لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اتنا ہی اس کی معلومیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو چیز جتنے غیر مکمل طریقے سے وجود کو اپناتی ہے اتنا ہی اس کا علم کم ہوتا ہے اور یہ فرق ہر شے کے وجوب و امکان پر قوی اور کمزور اثرات کی وجہ سے بروئے کار آتے رہتے ہیں جس شے پر وجوب کا جتنا اثر ہوگا، اتنا ہی اس کا وجود اور علم مکمل ہوگا۔ اسی طرح امکان سے اثر پذیر ہونے والی شے وجود و علم کی حیثیت سے ناقص ہی رہے گی۔

ظاہر ہے کہ علم کو جو شیخ قونوی نے وجود کی صفتِ لازم قرار دیا ہے تو یہ مثال دے کر سمجھانے کے لئے ہے۔ کیونکہ وجود کے دیگر کمالات جو حقیقت اس کی صفات ہی کے مظہر ہیں جیسے حیات، قدرت اور ارادہ وغیرہ، یہ سب علم کے دائرے میں آتے ہیں۔

بعض صوفیائے کرام (اللہ ان کے بھیدوں کو پاک کرے) نے یہ بھی کہا ہے کہ موجود شے صفتِ علم سے خالی نہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔

ایک کو تو عرفِ عام میں علم ہی کہا جاتا ہے لیکن دوسرا عرفِ عام میں علم سے موصوم نہیں ہوتا۔ مگر اب حقیقت ان دونوں کو علم ہی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں جملہ موجودات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی علم ہی جاری و ساری نظر آتا ہے۔ دوسری طرح کا علم پانی کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جو عام طور پر صفتِ علم سے متبرک ہے لیکن پست بلند کی تمیز رکھتا ہے۔ بلندی کو چھوڑ کر شیب کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جسم کے مسامات میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ موٹے جسموں سے یہ قطرات کی صورت میں خارج ہو کر خشک ہوتا رہتا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ اس کا جاری ہونا صفتِ علم کی وجہ سے ہے اور وہ بھی اس مناسبت سے کہ ایک جسم میں تو اسے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن بعض اجسام میں یہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں لیکن اس حیثیت میں بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر علم ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اس نظریے کے تحت علم جملہ موجودات میں سرایت کرتا ہے بلکہ جتنے بھی کمالات وجود سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب بلا تخصیص موجودات میں جاری و ساری رہتے ہیں۔

اوصاف جو ہستی میں نہاں ہوتے ہیں ہر طور وہ ہستی سے عیاں ہوتے ہیں
جس وصف کے قابل کوئی ہوتا ہے وجود اس وصف کے ہی اس میں نشان ہوتے ہیں

کلیت و مطلقیت

جس طرح حقیقتِ محض (وجودِ حقیقی) ذات پر کمالِ نزہت کے اطلاق کی وجہ سے ہر شے کے وجود میں جاری ہو کر خود اس شے کے قالب میں ڈھل جاتی ہے کیونکہ قالبِ شے اصل ذات میں وجود رکھنے کے باعث خود ذات ہی سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح ذات کی جملہ صفاتِ کاملہ اپنی کلیت و مطلقیت کی بنا پر موجودات کی صفتوں میں اسی طرح جاری رہتی ہیں کہ اپنا علیحدہ وجود رکھتے ہوئے بھی وہ ذاتِ حقیقی کی صفات بن جاتی ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذاتِ کامل سے متصل رہنے کے باعث وہ خود ہی صفاتِ کاملہ ہیں۔

مثلاً کسی عالم کے علمِ جزئیات میں ماہر ہونے کے سبب اس کی صفتِ علمِ جزئیات کے علم سے مشابہ ہوگی اور وہ شخص جو کلیات کے علم سے بہرہ ور ہے، اس کی علمی صفت، علمِ کلیات کی شکل اختیار کرے گی۔ علم اگر کسی اور بھی ہے تو صفتِ علم پر بھی فعلی اور انفعالی اثرات غالب رہیں گے اور وجدان و ذوق کا علم رکھنے سے اس صفت کا رنگ بھی ذوق و وجدان جیسا ہوگا۔ یہی صورتِ حال اُن موجودات کے علم کی بھی ہے جن کی اہل علم کو خاص پہچان نہیں لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اُن کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کی معلومیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ذات کی دیگر صفات و کمالات کا بھی اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

مضمحل ہیں وجود میں جو خود اپنی صفات ہوتی ہیں وہی اصل میں آئینہ ذات جو وصف بھی ذات کا ہو جتنا کامل اتنی ہی وجود میں ہے اس کی اوتار

پر تو ہے تری ذات کا ہر مظہر ہیں اور وصف تر ہے اس کے ہر جوہر ہیں
کامل ہے تری ذات میں ہر وصف مگر جلوہ ہے تر و صفوں کا ہر پیکر ہیں

ذاتِ آثارِ ذات

حقیقتِ وجودِ اصل میں حق تعالیٰ جلّ شجّانہ کی ذات ہے۔ امکانِ موجب حالت و کیفیت اور رشتہ و پیوند سب اُسی ذات کی صفات ہیں اور مختلف صورتوں میں ان کا ظاہر ہوتے رہنا خود ذات کا اپنا فعل اور اپنا اثر ہے جو مظاہرات سے نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ انکشافِ ذات کے اس طریق کا سب سے مُرتب ہونے والے نتائج ذات ہی کے آثار کہلاتے ہیں۔

اوصاف کے پردوں ہی میں وہ پردہ نشین
بن جاتا ہے خود مظاہرِ ذیابادیں
ہر شے میں صفت اس کی ہے فعل اس کا
یہ نکتہ سمجھ لے تو پھر آئے گا یقین!

تجلی ذاتِ تجلی صفت

شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے ”قصص الحکم“ کے متن میں بعض مقامات پر اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ممکنات کے اصلی جوہر اور جملہ کمالات اپنے وجود کے لئے حق تعالیٰ شجّانہ کی ذات کے رہینت ہیں۔ اُنہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وجودِ حقیقی کے علاوہ افاضتِ وجود کے نام کی کوئی اور شے نہیں اور وجود کے تابع رہنے والی صفات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ خود جوہرِ حقیقی کے اپنے اثرات ہیں۔ ان ہر دو نظریات میں یوں مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے کہ حق شجّانہ تعالیٰ کی ذات سے دو طرح کی تجلیات صادر ہوتی ہیں۔ پہلی عین ذات کی علی تجلی ہے جسے صوفیائے کرام نے ”فیضِ اقدس“ (عقلِ کل) یا تجلی ذات سے تعبیر کیا ہے جو عالمِ علمی میں صورِ علمیہ اور ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ذاتِ حق کے خود اپنے ازل و ابدی ظہور سے عبارت ہے۔ دوسری کو تجلی صفت و شہود کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ”فیضِ مقدس“ (نفعِ کل) ہے جس سے وجودِ حق تعالیٰ کے مظاہرات عالمِ عینی کے اپنے خواص و اثرات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہ دوسری تجلی، پہلی تجلی کے ضمن میں ہے یعنی اس کے تابع ہے اور یہ ان کمالات کا مظہر ہوتی ہے جو پہلی تجلی کی رُو سے خود اپنے جوہر کی قابلیت و استعداد کے مطابق مرتب ہوتے رہتے ہیں۔

یہ بھی ہے کرم تیرا کہ سب تیرے گدا
اس پہلے کرم کی ہے ازل سے نسبت
ہے یہ بھی کرم، ہر اک کا صفتِ خدا
منسوبِ ابد ہے دوسری شانِ عطا

لہذا حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر وجود کے اور ان کمالات کے انتساب سے جن کا وجود پر انحصار ہے، مجموعی اعتبار سے دو طرح کی تجلیات ظہور میں آتی ہیں اور وجود حق کی افاضت نیز اس کے تابع رہنے والے اعیان و اعتبارات کی افاضت دوسری تجلی کہلائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مظاہر سے وابستہ وجود کی افاضت اور اس سے متعلقہ ظاہر ہونے والی صفات تجلی ثانی پر مترتب ہو ہی نہیں سکتیں کیونکہ تجلّائے اول کا یہی تقاضا ہے۔

سُن بات اسے باندھ کرہ میں مضبوط جس شے میں بھی جو فعل صفت مخلوط
اک طرح تو ان سب کی ہے نسبت ہم سے اک طرح سے جو کچھ ہے حق سے مربوط

خاتمہ کتاب:

اس عبارت آرائی اور توضیحات سے مجھے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور ہر موجود شے میں اُس کی تجلیات جاری و ساری ہیں لہذا اس کی پہچان کرنے کے لئے رہروان معرفت اور سالکان طریقت کو احتیاط واجب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ذات کے مشاہدے میں گم ہو کر وہ اصل ذات کا مشاہدہ حجاب نہ کر سکیں اور موجودات میں کسی ایک صفت کو دیکھ کر ذات واحد کی دیگر صفتوں کے کمالات کے مطالعے سے محروم رہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے وہ اس مقصد کی تشریح کے لئے کافی اور اظہار مدعا کی توضیح کے لئے بہت ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے اب اس ضمن میں ذیل کی چند رباعیتاں پر ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

بے سود ہے جامی یہ تیرے فن کا کمال کب تک یہ سخن سرائی و سخن مقال
اظہار حقائق کا سخن میں ہے محال بیکار یہ کیوں لیا ہے سرچہ جنجال

گدڑی وہی اچھی ہے جو تن پوش ہے عاشق ہے تو ہر حال میں باہوش رہے
پڑے ہی سخن کے ہون چہ لباس رخ کا آجھا انسان کو لازم ہے خاموش رہے

فریاد و فغاں سے کچھ نہ جب ہاتھ آئے بے سود یہ واویلا، یہ لٹائے ملے
مل جائیں گے خود تجھ کو حقائق کے گہر تو مثل صدق گوشت اگر بن جائے

بے فائدہ ہے ناز سخن سازی پر بات اپنی کبھی کھوتے نہیں اہل ہنر
باتوں سے نہ اٹھیں گے حجاباتِ وجود کھتے نہیں الماس سخن سے یہ گہر

نمازاں ہو ہنر پر نہ رہ عیب کو جا ، یوں محو خودی ہو کہ حسدائی ہو جا
وہ جلوہ تری ذات سے باہر تو نہیں گردن کو جھکا مراستے میں کھو جا

کیوں اس کے غم عشق میں ہے چاک لہن تو بیچ ہے اور بیچ تراطرزِ سخن
جب ٹہر دہانی ہی صفت ہے اسکی ہے تجھ کو سخن کا یا را خاکت بہن

جای ہے غم دوست فقط دل کا مکین !
دنیا کو غم دوست کی کچھت در نہیں
مشکل سے ہوا یہ مرغِ غم ہم سے رام
چھیڑو نہ اسے پھر نہ یہ اڑ جائے کہیں

تَمَّتِ الرِّسَالَةُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحَسَنَ تَوْفِيقِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ —

معانی لغات اصطلاحات

آثار : 'اثر' کی جمع، نشانیاں، ظاہری و باطنی حالات جن سے کسی شے کی حقیقت معلوم ہو
آفاق : 'آفاق' کی جمع، ساری دنیا، آسمان کے کنارے۔ عالم اجسام بھی مراد ہے۔
آمال : 'آمال' کی جمع، امیدیں، آرزوئیں۔
اہیات : 'آئین' کی جمع، وقت، لمحات، ماضی مستقبل کے درمیان حدِ فاصل۔
ابدیت : جس کی کوئی حد نہ ہو۔ نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔
ابعد ثلاثہ : طول، عرض اور گہرائی۔
اتحاد : عارفوں کے نزدیک کثرت و وحدت کا مقام ہے جو ایکائی کہلاتا ہے۔
اتصاف : ایک چیز کا دوسری چیز سے متصف ہونا۔
أحد : اہل معرفت کے نزدیک اسم ذات ہے۔
احوال : 'حال' کی جمع، کیفیت۔ سالکانِ طریقت کے نزدیک قلبی واردات کا نام ہے۔
أرباب شہود : کشف و کرامت اور حق و معرفت والے لوگ۔
ازل : ماضی کی ہمیشگی جس کی کوئی ابتدائی حد نہ ہو۔ ازلیت اللہ کی صفت ہے۔
استجلا : تعینات میں اللہ کا ظہور صرف اپنی ذات کے لئے۔
استعداد : وہ قابلیت جو مختلف موجودات میں اپنی حیثیت کے مطابق ذاتِ کامل
سے کمال و زوال حاصل کرنے کے لئے موجود ہوتی ہے۔

اسماء الوہیت : مقاماتِ الہیت میں یہ حق تعالیٰ کے نام اور صفات کے مظہر ہیں جنہیں
اسمائے ذات اور اسمائے صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اشاعرہ : 'اشعریہ' کی جمع، علی بن اسماعیل اشعری کے پیروکاروں کا ایک فرقہ جو تیسری صدی کے آخر میں فرقہ معتزلہ کے اس نظریے کا مخالف تھا کہ خدا نے تعالیٰ کا دنیا و آخرت میں دیکھنا ممکن نہیں اور نیکی خدا کی طرف سے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے ہے۔

اضافات : ایک چیز کا دوسری چیز سے نسبت رکھنا۔

اعتبار : 'اعتبار' کی جمع، حیثیتیں، عبرت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

اعیان : 'عیان' کی جمع، اصطلاح صوفیہ میں موصوفہ علمیہ اور اصطلاح حکما میں ہستی اشیا، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ممکنات و ممکنات، اعیان ثابۃ۔ اسماء الہی کی صورتیں اکوان : موجود ہونا۔ یہ چار قسم کا ہوتا ہے، سکونی، حرکتی، افتراقی اور اجتماعی، دنیا۔ انسان : مرد مک چشم کو بھی کہتے ہیں۔ انسان ہمہ بین تو ہے لیکن خود بین نہیں کیونکہ نفس و جسد کا مجموعہ ہے۔

انفعال : منفعل پر فاعل کی طرف سے مترتب ہونے والے اثرات۔

بکھر : دریا، سمندر، حق تعالیٰ کی ذات و صفات مراد ہے جس کی امواج سے کائنات عبارت ہے۔

تأثر : وہ کیفیت ہے جو موجودات طبعیہ ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں تجرد : دنیوی رشتہ و پیوند سے کنارہ کش ہو جانا۔

تجلی : عیبی انوار جود کو روشن کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہیں۔ تجلی ذاتی و تجلی صفاتی۔

تعیّنات : 'تعیّن' کی جمع، پہچان۔ اصطلاح صوفیہ میں تعین اول سے مراد وحدت اور تعین دوم وحدانیت ہے۔ تعین ہی کے ذریعے ایک شے کو دوسری شے سے پہچانا جاتا ہے۔

تفرقہ : ہر تعلق سے بے نیاز ہو جانا۔ اس کی جمعیت ہے یعنی ذات واحد کے شاہدے میں کھو جانا۔

تقیّد : 'تقیّد' کی جمع، محدود ہو جانا۔

جمال : حسن، روشنی، اللہ کے اوصافِ لطف و رحمت۔

جمعیت : ماسوی اللہ سے بے نیاز ہو کر ذات حق میں منہمک ہو جانا۔

جوہر : فلاسفہ کی نظر میں وہ موجود ہے جو اپنی ذات سے قائم اور مستقل ہو۔

حقائق : 'حقیقت' کی جمع، اسمائے الہی اور حقیقت الحقائق سے ذات احدیت مراد ہے۔

ذوات : 'ذات' کی جمع، کسی چیز کا ہونا۔ عام طور پر خدا کی ذات مراد لی جاتی ہے۔

سالك : معرفت و سلوک کی راہ پر چلنے والا صوفی جو تقرب الہی کا طالب ہو۔

سوفسطائی : حکما کا وہ گروہ جن کے خیالات کی بنیاد وہم پر ہے اور جو حقائق کے انکاری ہیں۔

شہود : جملہ موجودات میں ذات حق کا نظر آنا

ظہور : ظاہر ہونا۔ ظہور حق عام طور پر اسماء اور ذات و تعینات کی تجلی سے عبارت ہے۔

عارض : پیش آنے والا، اصطلاحاً فوراً ایمان کا کشف مراد ہے۔

عدم : وجود کی ضد، کسی شے کا نہ ہونا۔

عرض : وہ شے جو اپنی ذات میں جوہر سے قائم ہو، اس کا وجود اعتباری ہوتا ہے۔

عرفان : خدا شناسی۔ معرفت حق تعالیٰ۔

علم : واقفیت، اصطلاح صوفیہ میں شکوۃ نبوت سے حاصل کیا ہوا

وہ نور جو طلب حق کی خاطر مومن کے دل کو روشن کرے۔

غنا : بے نیازی، اصطلاح صوفیہ میں دل و نفس کا غنا۔ یعنی ہر شے سے بے نیاز ہو کر حق سے لو لگانا۔

فقر : محتاجی، درویشی، طریق صوفیا میں اس کی اصل نیاز مندی ہے۔

فیض : فائدہ پہنچانا۔ 'فیض اقدس' سے مراد ذاتِ حق کی تسبیح ہے۔ اور
'فیض مقدس' وجودِ ذات کی تسبیح سے عبارت ہے۔

کثرت : زیادتی، بہتات۔ وحدت کی ضد

کشف : کھولنا، ظاہر کرنا، وہ درجہ جہاں پہنچ کر ادیبِ ارشد پر غیب کے ہر کھل جانے

متعین : کسی چیز یا بات پر لازم و مقدر ہونے والا۔

مراتب : 'مرتبہ' کی جمع، حیثیت، درجہ۔

مطلق : قطعی، نفی کی تاکید کے لئے بالکل کی جگہ مستعمل ہے۔ آزاد۔

مظاہر : 'مظہر' کی جمع، ظاہر ہونے کی جگہ۔ کسی شے کا مظہر خود اس کی

اپنی صورت ہوتی ہے اور صورت معقول یا محسوس ہونے کی دلیل ہے۔ انسان

جملہ اقسام و صفات اللہ کا مظہر ہے۔ اسی لئے معرفتِ خداوندی حاصل کرنا اس کے

خصائص میں داخل ہے۔

معقولات : 'معقول' کی جمع۔ حکمت و دانائی کے علوم، معلومات، ظاہر و آشکارا

معلوم۔

ممیزات : 'ممیز' کی جمع۔ اچھے کو بُرے سے جدا کرنے والا۔

منافی : ضد، خلاف۔

منطق : وہ علم جو قطعی دلائل سے حق کو حق اور باطل کو ناحق ثابت کرے۔

منقولات : وہ علوم جن میں اقوال سے بحث ہو اور عقلی دلائل نہ دیے جائیں۔

موالید مثلاً : حیوانات و نباتات و جمادات۔

نہایت : 'نہایت' کی جمع، حصولِ قرب کی دس منازل : معرفت، فنا

بقا، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، تفرید، جمع اور توحید۔

واجب : جو اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ ذاتِ خداوندی۔

وحدت : یگانہ ہونا، توحید۔ صوفیوں کی اصطلاح میں جملہ موجودات کو اعتباری
اور فرضی ماننا۔ اصل میں تمام چیزیں وجودِ خدا ہیں جیسے پانی میں قطرہ کہ سمندر
میں گرا تو سمندر بن گیا۔

وقوف : واقفیت، شعور، تیز۔

ہیولی : ہر چیز کا مادہ، ہر شے کی ماہیت۔

ہیئت : بناوٹ، ساخت، حالت، کیفیت۔

